

傅佩荣

我读《易经》下

解卦
知象

PDG

《十三经注疏》是古人智慧的结晶，中华文化的宝库，而《易经》位列其首。这不仅是因为《易经》在成书时代上最为古老，更是因为它的内容涵盖了天道、人道、地道，亦即要在天地之间让人类安身立命。其方法则是设卦观象，以符号代表自然界的现象，再借符号的组合与移动，描绘自然界千变万化的奥妙情境，由之展开人间世的吉凶祸福与因应之道。

《易经》是不必也不能一口气读完的。它是手边的必备参考。每天念一两卦，久之心领神会，境界自然开阔。我一直盼望拥有一本看得懂的《易经》。求人不如求己，现在如愿以偿，以心得公诸同好。

定价：25.00元

傅佩荣

我读《易经》
下

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

我读《易经》. 下 / 傅佩荣著. — 北京: 北京理工大学出版社, 2010.11

(傅佩荣文集)

ISBN 978-7-5640-3769-7

I. ①我… II. ①傅… III. ①周易—通俗读物

IV. ①B221-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第171876号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室) 68944990 (批销中心)
68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本 / 787毫米×1092毫米 1/32

印 张 / 10.875

字 数 / 191千字

版 次 / 2010年11月第1版

2010年11月第1次印刷

定 价 / 25.00 元

责任校对 / 王 丹

责任印制 / 母长新

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

爻辞谁作”，答案是周文王。第五，“论分上下二篇”，上篇自乾坤至坎离，下篇由咸恒到既济未济。第六，“论夫子十翼”，孔子是“十翼”的作者。第七，“论传易之人”，从孔子的学生商瞿，一直传到王弼。最后，“论谁加经字”，答案是无从查考。

由此可知，《易经》是伏羲氏、周文王、孔子这三位古代圣人合作的成果。我们从今天的眼光，对此再作简单的说明。《易经》包括两个部分：一是“经”，内容极少，只有六十四卦的卦象以及卦辞与爻辞；这是伏羲氏与周文王的贡献所在。二是“传”，原是为经作注解的，称为“十翼”（翼为辅助），包括彖（tuàn）（上、下），象（上、下），系辞（上、下），文言，说卦，序卦，杂卦。彖与象，是依《易经》分上下篇（一卦至三十卦为上篇，三十一卦至六十四卦为下篇）而分上下。文言只论及乾坤二卦。系辞提供全面而深入的解说，极富哲理。说卦说明卦象，亦即八个单卦所象征的实物与处境，扩大了想象的空间。序卦就六十四卦的排列顺序加以解释，想要找出其中道理。杂卦并无次序，试图找出六十四卦分为三十二组的不同解读。目前学术界的共识是：“十翼”为孔子及其后学的合作成果。

换言之，《易经》已经包含《易传》在内，是一本独立而完整的经典了。它的主体是六十四卦，卦辞爻辞以及彖传、象传。一般在研究《易经》时，大部分的心力都用在这里。

以下稍作说明。

《易经》首先肯定万物的起源、发展、变化、结束，都是阴与阳这二元因素（或力量）所造成的。阴爻（--）与阳爻（—）这两画，合作组成八个单卦，每卦三爻。于是有了乾（☰）与坤（☷），有如父与母。由此再衍生出震（☳）、坎（☵）、艮（☶）三子以及巽（xùn）（☴）、离（☲）、兑（☱）三女。八卦分别象征天与地以及雷、水、山、风、火、泽。然后八个单卦再两两相叠，形成六十四卦，代表六十四种自然现象以及对应的六十四种人间处境。由于每一卦有六爻，所以人间处境变成了三百八十四种。这些足以使人眼花缭乱，但是我们的真实人生远非如此简单就能掌握。于是，《易经》一方面助人因应特定状况，同时也提醒人“世事无绝对”，我们还是拥有主动抉择的能力与责任。

历代研究《易经》的学者，主要分为象数派与义理派。两派各有根据，也各有贡献，但是却无法获得共识，以致每一卦的每一爻都有千奇百怪的诠释，足以让人望洋兴叹。《易经》的卦辞与爻辞中，出现许多占验之辞，显示卜筮的操作痕迹，而这一部分更是专门的学问，难以深究。

事实上，《易经》展开一个无限宽广与丰富的世界，我们所盼望的只是得其门而入。我在解读此书时，除了传统的注疏之外，主要参考了程颐的《易程传》，朱熹的《易本

而为日后的计算机运作原理提供了启发。瑞士心理学家荣格则由《易经》体认了共时性原理，亦即许多现象在同一时段发生，彼此之间可能有神秘的联系，而这正是占卜的主要依据。翻开任何一个《易经》版本，都会念到六十四卦三百八十四爻的爻辞，这些爻辞三言两语，并且下了占验之辞，简直就像算命师的铁口直断。难怪朱熹会主张“易为卜筮之书”了。

《易经》里面出现的占验之辞，大约有九个等级，从最好到最坏，依序是：元吉，大吉，吉，无咎，悔，吝，厉，咎，凶。其意思是：最为吉祥，非常吉祥，吉祥，没有灾难，懊悔，困难，危险，灾难，凶祸。当然，这要看一个人处在什么时位而定。

“时”为时间，引申为人生的阶段、客观的情势、主客之间形成的时机以及个人对时机的感受。“位”为空间，引申为个人的地位及处境以及他与其他人之间的相对关系。人的吉凶祸福，一半是由时与位所决定，有如命中注定的客观条件；而另外一半，则取决于当事人自己对时与位的认识以及由此而采取的相应行动。说“《易》为卜筮之书”，只说对了一半；因为当卦辞爻辞揭示吉凶时，后续还有每一个人修正或改变命运的弹性空间。

更重要的是，六十四卦形成一套完整的人生密码，其中首尾相应，福祸相倚，甚至吉中有凶，凶中带吉；在你

才陷入懊悔情绪时，随即出现生机；在你正想额手称庆时，危险却已悄悄逼近。然后再总结这一切为：自我意识的觉醒，自我责任之提升，德行修养的必要以及乐天知命的智能。人生遭遇虽有一定的步骤与结局，但是苦乐却是由个人的德行、智慧、能力所左右的。德行修养是离苦得乐的最佳保证；智慧觉悟使人显示整体而根本的视野，不为苦乐所困；能力卓越的人立即采取行动，或是改变环境，或是自我调适。《易经》全书再三着墨的，正是期许人们开发这三方面的资源。

我们在日常生活中，早已习惯了《易经》的许多启示。处于逆境中，会想到否极泰来；前无去路，会希望剥极而复；看到社会乱象，则要求革故鼎新；遇到分配不均，则知道有损有益。每一卦都有好有坏，如果寻找六爻皆吉的，大概只有谦卦了。人有真才实学，又能谦卑自处，那么还需要占卜吗？“善为易者不占”，真正懂得《易经》道理的人，是不会去占卜的。占卜的结果若为吉，你还是要脚踏实地活在每一个当下；占卜的结果若为凶，那么你想尽办法避开之后，占卜岂非失灵？这是最简单的“算命悖论”。既然如此，何不增强理性能力，学习《易经》的义理呢？

《易经》是不必也不能一口气读完的。它是手边的必备参考。每天念一两卦，久之心领神会，境界自然开阔。我

一直盼望拥有一本看得懂的《易经》。求人不如求己，现在如愿以偿，以心得公诸同好，正是“我有好爵，吾与尔靡之”（中孚卦九二爻辞）。

目录《《》

前言一《易经》这本书.....	1
前言二《易经》的魅力.....	5
37 家人卦䷤.....	1
38 睽卦䷥.....	9
39 蹇卦䷦.....	19
40 解卦䷧.....	27
41 损卦䷨.....	36
42 益卦䷩.....	44
43 夬卦䷪.....	53
44 姤卦䷫.....	62
45 萃卦䷬.....	71
46 升卦䷭.....	80
47 困卦䷮.....	88
48 井卦䷯.....	97
49 革卦䷰.....	106
50 鼎卦䷱.....	116

51	震卦䷲	126
52	艮卦䷳	136
53	渐卦䷴	144
54	归妹卦䷵	154
55	丰卦䷶	163
56	旅卦䷷	172
57	巽卦䷸	180
58	兑卦䷹	188
59	涣卦䷺	196
60	节卦䷻	204
61	中孚卦䷼	212
62	小过卦䷽	221
63	既济卦䷾	230
64	未济卦䷿	238
系辞上传		246
系辞下传		282
说卦传		313
序卦传		327
杂卦传		334

37 家人卦䷤

【37.1】

䷤家人。利女贞。

【白话】

家人卦。适宜女子正固。

【解读】

家人卦是下离上巽，亦即“风火家人”。《序卦》说：“伤于外者必反于家，故受之以家人。”明夷卦谈的是从政做官所受的伤害，现在应该回归家庭，寻求安定。

在古代男主外、女主内的观念下，女子是家庭的主要角色，所以说“利女贞”。程颐说：“夫夫妇妇而家道正，独云利女贞者，夫正者身正也，女正者家正也，女正则男正可知矣。”

【37.2】

《彖》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父，子子，兄兄，弟弟，夫夫，妇妇，而家道正，正家而天下定矣。

【白话】

《彖传》说：家人卦，女子在家内有正当地位，男子在社会上有正当地位。男女都有正当地位，就合乎天地间伟大的道理了。一家人要有严格的领袖，所说的就是父母。父要像父，子要像子，兄要像兄，弟要像弟，夫要像夫，妻要像妻，这样家道就会端正，端正了家庭，天下就会安定。

【解读】

家人卦下离上巽，内卦离有六二，外卦巽有九五，正是“女正位乎内，男正位乎外”。这也合乎天地阴柔与阳刚相互搭配的大道理。

“严君”是严格的君主，在家中则是主导家务的领袖，所指为“父母”。这种观念自古及今依然有效。“父母”并称，表示二人要同心协力。

“父父”等语，第一个“父”字指实际的父亲，第二个“父”字指理想的或标准的父亲。这是重要的名分观念，所以古人才会标榜理想人物作为表率。如果每个家庭都端正，

天下怎能不安定呢？

【37.3】

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

【白话】

《象传》说：风从火中生出，这就是家人卦。君子由此领悟，说话要有根据，行动要有常法。

【解读】

家人卦下离上巽，巽为风，离为火，所以说“风自火出”。火是内在有热有光，再向外发散。风则是助火向外延烧的利器，等于把一家之道推及天下。

“风自火出”，所以君子的言行都须有所本。“物”是不虚，有事实根据。“恒”是不改，有常法操守。

【37.4】

初九。闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

【白话】

初九。家中做好防范措施，懊恼消失。

《象传》说：家中做好防范措施，是因为心意还未改变。

【解读】

“闲”是防范、戒备。“有”是语词，或作“于”解。初九以阳爻居刚位，勇于任事，开始要治家时，又有六四正应，所以“悔亡”。“悔”之一字最易在讲究情感的家人之间出现，所以早作防范是必要的。

开始时设下规矩，家人心意尚未受到外界影响。若是养成不良习气，再来改正就困难了。

【37.5】

六二。无攸遂，在中馈。贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

【白话】

六二。不可随心所欲，要主持家庭中的饮食。正固吉祥。

《象传》说：六二的吉祥，是因为柔顺并且随顺。

【解读】

“遂”是如愿以偿，在此是指随心所欲。六二在下卦，

为家庭之内，又以阴爻居柔位，居中守正，代表妻子。“中馈”指家中饮食之事。六二在下卦离中，离为火；又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水；两者合观，则是水在火上，为料理饮食之象。

六二阴爻居柔位，有柔顺之德；上应九五，九五在上卦巽中，巽为随顺；所以六二“顺以巽也”。

【37.6】

九三。家人嗃（hè）嗃，悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

【白话】

九三。家中有训斥之声，会带来懊恼及危险，但还是吉祥。若是妇女孩子放肆嬉笑，最终会有困难。

《象传》说：家中有训斥之声，表示尚未失去家庭的规矩。若是妇女孩子放肆嬉笑，则已经失去家庭的规矩了。

【解读】

“嗃嗃”为发怒训斥之声。“嘻嘻”为放肆嬉笑之声。九三以阳爻居刚位，治家易严不易宽。家人犯错，爱之深而责之切，怎能不加训斥？九三在下卦离中，离为目；又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水；目中之水为泪。

这可以说是家人受到训斥而啼哭，也可以说是九三训斥家人而自己落泪。如此则家人之间即使有懊恼之事，甚至有伤害亲情的危险，但是依然“吉”。

若是九三放弃家庭的规矩，不再负起管教之责，则将出现“妇子嘻嘻”的现象，长此以往，最后将会陷入困境。九三为阳爻，应指父亲而言。

【37.7】

六四。富家，大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

【白话】

六四。使家庭富裕，非常吉祥。

《象传》说：使家庭富裕而非常吉祥，是因为随顺而处在适当的位置上。

【解读】

六四进入上卦巽中，巽为“近利市三倍”，足以使家庭的经济条件大为改善。

六四的“大吉”在于阴爻居柔位，下有初九正应，上有九五可承，本身又在上卦巽中，巽为随顺，合之则为“顺在位也”。

【37.8】

九五。王假有家，勿恤，吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

【白话】

九五。君王来到家中，不必忧愁，吉祥。

《象传》说：君王来到家中，大家互相亲爱。

【解读】

九五为君位，在家人卦中，则是“王假有家”。“假”为格，为至。“有”为语词，或为“于”。九五已脱离互坎（六二、九三、六四），坎为加忧，所以说“勿恤”。

九五以阳爻居刚位，为居中守正的贤君，下有六二阴阳正应，可谓修身齐家兼而有之，由此推而广之，可以治国平天下。这是天下人“交相爱”的开始。

【37.9】

上九。有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

【白话】

上九。有诚信而有威严的样子，最终吉祥。

《象传》说：有威严的样子可以吉祥，是说能够约束自己。

【解读】

在家人卦中，上九居全卦终位，可以总结全卦主旨。上九阳爻，阳爻为实，所以说“有孚”。上九居天位，所以说“威如”。合此二项条件，则是“终吉”。家人相处，不能只靠恩情，还须有诚信。

家中的常法要靠长辈的“威如”来维持及体现。不过，威严不能光靠名分，还须长辈率先以身作则，亦即“反身之谓也”。

38 睽卦䷥

【38.1】

䷥睽 (kuí)。小事吉。

【白话】

睽卦。对小事吉祥。

【解读】

睽卦是下兑上离，亦即“火泽睽”。《序卦》说：“家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。”家人卦走到尽头，接着出现的是乖离，睽卦主旨在此。人生的聚散分合乃是事理之常，亲如家人亦不例外。

生物成长到一个阶段，就须发展自己独立的生命。人是社会性的动物，结合的力量较强，可以用礼教来约束。所以，睽卦对个人的事尚可称吉，是为“小事吉”；就社会整体或人类全体而言，则须存异求同，而不能让睽卦成为主流观念。

【38.2】

《彖》曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。

【白话】

《彖传》说：睽卦，火的活动是向上燃烧，泽的活动是向下流注。两个女儿一起住在家里，心意却不会一同进展。喜悦并且依附在光明上，柔顺者前进而往上走，获得中位又与刚强者应合，因此对小事吉祥。天与地分隔，但是化育的工作相同；男与女有别，但是爱慕的心意相通；万物各有领域，但是进行的活动相似。睽卦配合时势的运用方式太伟大了。

【解读】

睽卦下兑上离，离为火，兑为泽，两者活动方向相反，有如乖离。“二女同居”是指离为中女，兑为少女而言，两者有如姊妹，将来会嫁给不同的丈夫。古代女子以家庭为生活重心，自及笄（十五岁所行之成年礼）之后，就以出嫁为主要目标。

兑为悦，离为丽，为明，形成“说而丽乎明”。至于“柔

进而上行，得中而应乎刚”，则显示睽卦由中孚卦（䷼，第六十一卦）变来，亦即中孚卦的六四与九五换位，成为睽卦（䷥）的六五，如此得五为中，又有九二之刚相应。阴爻称小，所以说“小事吉”。

睽隔乖离，在自然界与人世间都有因时而用的必要性。天地不分隔，如何天覆地载？男女若同性，如何繁衍子孙？万物千差万别，所展现的生存状况依然是大同小异的。

【38.3】

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

【白话】

《象传》说：火在上面而泽在底下，这就是睽卦。君子由此领悟，要求同而存异。

【解读】

离为火，火性向上；泽为水，水性向下，两者动向相反而合为一卦，以此表示睽卦。

若以体用来说，则前述卦辞所论天地、男女、万物，为“体异而用同”，强调乖离是为了合作；而君子在此所领悟的，则是“体同而用异”，肯定合作而尊重差异。认清这两

方面，更能明白变化之理。

【38.4】

初九。悔亡，丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

《象》曰：见恶人，以辟咎也。

【白话】

初九。懊恼消失，丢失的马不必追寻，自己会回来。
见到恶人，没有灾难。

《象传》说：见到恶人，是为了避开灾难。

【解读】

初九之“悔”，来自与九四无应，而同在下卦的九二与六三皆有正应。不过，既然在睽卦，本来即是乖离之象，所以这种悔是不必要的，亦即“悔亡”。

睽卦由中孚卦（䷼）变来，初九原与六四正应，但是六四与九五换位形成睽卦之后，原先六四所在的互震（九二、六三、六四）消失，震为善鸣马，这是“丧马”；不过，换成睽卦（䷥）之后，出现了互坎（六三、九四、六五），坎为美脊马，这是“自复”。

在睽卦中，阴阳正应未必是好事，所以初九与九四不应，正好符合睽卦之旨。因此，初九见九四，反而“以辟

咎也”。至于称九四为“恶人”，则是因为它在互坎（六三、九四、六五）中，坎为盗。

【38.5】

九二。遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

【白话】

九二。在巷子中遇见主人，没有灾难。

《象传》说：在巷子中遇见主人，是因为尚未失去道路。

【解读】

九二居下卦之中，以阳爻居柔位；其正应在六五，而六五居上卦之中，以阴爻居刚位。两者皆是中而不正，在睽卦中相遇，只能局限于小巷，但可以“无咎”。

对九二而言，六五为君为主，二人相遇，是因为皆未失去中间这条道路。只是道路已成小巷罢了。

【38.6】

六三。见舆曳，其牛掣（chè）。其人天且劓（yì），无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

【白话】

六三。看到车往前拉，牛却往后拖。车夫受过断发割鼻的刑罚，起初不好而最后有结果。

《象传》说：看到车往前拉，是因为位置不恰当。起初不好而最后有结果，是因为遇到刚强者。

【解读】

六三处境困难，它以阴爻居刚位，又有上下两个阳爻挡住去路，以致进退不得。它在互坎（六三、九四、六五）中，坎为曳马，为多眚舆，表示马拉着一辆遇难的车；它又在互离（九二、六三、九四）中，离在古代有做“牛”解之例，亦即有牛在后拖着。“曳”与“掣”都有拖、拉之意。它的“位不当”十分明显。

“天”是髡首，亦即断发之刑；“劓”是割鼻之刑。这一点要由中孚卦（䷼）的变化来看。六三在中孚卦中，本身也在互艮（六三、六四、九五）中，艮为鼻，其上则为互巽（六四、九五、上九），巽为寡发人；现在一变而为睽卦，两象皆消失，成为去鼻断发之人。这样当然是“无初”了。至于“有终”，则是它本身在下卦终位，并且有上卦终位的上九作为正应。上九为阳爻，所以说“遇刚”。

【38.7】

九四。睽孤，遇元夫。交孚，厉无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

【白话】

九四。乖离而孤独，遇到有为之士。互相信任，有危险但没有灾难。

《象传》说：互相信任而没有灾难，是因为心意得以实现。

【解读】

九四以阳爻居柔位，为不安之象，又处下泽与上离分道扬镳之界，并且上下两个阴爻阻挡了它与同类相比邻的机会，所以是“睽孤”。但是，九四虽与初九无应，在睽卦中却反而合乎卦意，可以“交孚”，以至于“厉无咎”。

九四的“交孚”，以初九为对象，可以视之为“元夫”（元为初，为大，夫为男子，引申为有为之士），实现了它睽中求通的心意。

【38.8】

六五。悔亡，厥宗噬肤，往何咎？

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

【白话】

六五。懊恼消失，他的宗人在吃肉，前往有什么灾难？

《象传》说：他的宗人在吃肉，是因为前往会有喜庆。

【解读】

六五以阴爻居刚位，下有九二正应。这在睽卦是不利之事。但是参考彖辞所云“柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉”，可见不必懊恼。

六五是“柔进而上行”的主角，则其原来的位置是中孚卦（䷼）的六四。在中孚卦里，六四在互艮（六三、六四、九五）中，艮为肤（肤为带皮的肉）。现在到了睽卦（䷥），六四成为六五，而九五成为九四，等于这个九四是一口咬进肉里。六五为君，九四为其宗人，所以说“厥宗噬肤”，那么，六五的往（从六四上来），不是“往有庆”吗？

【38.9】

上九。睽孤，见豕负涂，载鬼一车。先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

【白话】

上九。乖离而孤独，见到猪背上都是泥，载了一车的鬼。先张开弓，后来放下弓。不是强盗而是要来婚配的，前往遇到下雨就吉祥。

《象传》说：遇到下雨的吉祥，是因为许多疑虑都消失了。

【解读】

上九位居睽卦终点，充满了乖离孤独的心思，亦即犯了疑心病。它自己在上卦离中，离为目，所以看见了它与下卦之间横着一个互坎（六三、九四、六五）。首先，坎为豕（豕为大猪），为沟渎，豕在沟渎中，所以负涂（背上泥）。其次，坎为水，为正北方之卦，为万物之所归，而人之所归为鬼；坎又为多眚舆，所以说“载鬼一车”。然后，坎为弓轮，六三前为互坎（六三、九四、六五），后为下卦兑，兑为毁折，所以说“先张”、“后说（脱）”。最后，坎为盗，而上九下有六三阴阳正应，形成“匪寇婚媾”。当六三得到上九正应而要上升时，六三在下卦兑中，兑为泽，上升进入互坎，形成水，为雨，所以说“往遇雨则吉”。

程颐发挥此爻义理甚为生动，他说：“上之与三，虽为正应，然居睽极，无所不疑，其见三，如豕之污秽，而又背负泥涂，见其可恶之甚也。既恶之甚，则猜成其罪恶，

如见载鬼满一车也。鬼本无形，而见载之一车，言其以无为有，妄之极也……上之睽乖既极，三之所处者正理，大凡失道既极，则必反正理，故上于三始疑而终必合也。”这段话描写人与人之间猜疑之可怕，值得戒惕。

39 蹇卦䷦

【39.1】

䷦ 蹇 (jiǎn)。利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

【白话】

蹇卦。西南方有利，东北方不利。适宜见到大人，正固吉祥。

【解读】

蹇卦是下艮上坎，亦即“水山蹇”。《序卦》说：“乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。”在睽卦的乖离之后，一定会出现艰难险阻，这也正是蹇卦的用意。睽卦（䷥）与蹇卦（䷦）互为“变”卦，亦即六爻皆变。蹇卦的覆卦则是下一卦解卦（䷧）。六十四卦的顺序，大体上是遵守“非覆即变”的规则。

处于蹇卦，适宜顺守而不必冒进。西南为坤位，为和顺大地；东北为艮位，为大山险阻，所以说“利西南，不

利东北”。此时需要大人来救助天下的难局，亦即守正以待，所以说“贞吉”。

【39.2】

《彖》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉。蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉。

【白话】

《彖传》说：蹇卦，就是困难，有危险在前面。看到危险而能停止，真是明智啊。蹇卦对西南方有利，是因为前往可以取得中位；对东北方不利，是因为道路困阻不通。适宜见到大人，是因为前往会有功劳。身当其位而正固吉祥，是为了导正邦国。蹇卦配合时势的运用方式太伟大了。

【解读】

蹇卦下艮上坎，坎为险，艮为止，上卦在前，下卦在后，所以说“险在前”以及“见险而能止”。能够如此判断并加以实践，实为明智。在困难中，才可彰显明智。

从“往得中也”一语，可知蹇卦由小过卦（䷛，第六十二卦）变来，亦即小过卦的九四往上取得六五的位置，成为蹇卦（䷦）的九五。至于“利西南”，还有另一种理解，

就是小过卦的九四在互兑（九三、九四、六五）中，现在成为蹇卦的九五，在互离（九三、六四、九五）中；兑为西方之卦，离为南方之卦，合之则为“利西南”。并且，以柔弱和顺而言，离为中女，兑为少女，皆易相处，可以容纳蹇卦的难局。至于“不利东北”，则下卦艮即为东北方之卦，艮为山，更增加了险阻之势，所以说“其道穷也”。

接着谈到的“大人”、“当位”、“正邦”，都是针对九五而言。至于蹇卦的“时用”，则提醒人：唯有大的艰难考验，才能造就非凡功业。

【39.3】

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

【白话】

《象传》说：山上面有水，这就是蹇卦。君子由此领悟，要反省自己，修养德行。

【解读】

蹇卦下艮上坎，坎为水，艮为山，就是“山上有水”。山已构成险阻，再加上水的陷阱，可见其崎岖难行。

君子遇到困难，一定要首先省察自己，看看困境是否自己造成，或者思索如何化解难题。而根本做法则是“反

身修德”。孟子说：“行有不得者，皆反求诸己，其身正而天下归之。”（《孟子·离娄上》）又说：“仁者如射，射者正己而后发。发而不中，不怨胜己者，反求诸己而已矣。”（《孟子·公孙丑上》）

【39.4】

初六。往蹇来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

【白话】

初六。前往有险难，回来有称誉。

《象传》说：前往有险难，回来有称誉，是因为应该等待。

【解读】

初六为蹇卦刚刚形成之时，本身为阴爻属柔，上无正应，并且一往上走就遇到互坎（六二、九三、六四），坎为险，所以说“往蹇”。

此时宜静不宜动，上进是“往”，不进则是“来”；这是“宜待”的阶段，初六能够处时待机，所以说“来誉”。

【39.5】

六二。王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

【白话】

六二。君王的臣子遇到重重险难，不是为了自己的缘故。

《象传》说：君王的臣子遇到重重险难，终究没有责怪。

【解读】

六二与九五正应，九五为君，六二为臣。六二往上一看，两个互坎相连，一是六二、九三、六四，二是六四、九五、上六，所以说“蹇蹇”。

“匪”为非，“躬”为自己。六二不是为了自己而身陷险难，所以最后“无尤”。“无尤”是指不受别人责怪，也指自己没有责怪。六二以阴爻居柔位，可谓居中守正，是任劳任怨的忠臣。

【39.6】

九三。往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

【白话】

九三。前往有险难，又返回来。

《象传》说：前往有险难，又返回来，是因为家中的人喜欢他。

【解读】

九三以阳爻居刚位，处于可进可退之际。它有上六正应，所以有上进之心，但是，面临的是上卦坎，坎为险，亦即“往蹇”，所以又返回来。

九三之“内”为初六与六二这两个阴爻，有如家中臣妾。主人返回而家人欢迎，是“内喜之也”。

【39.7】

六四。往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

【白话】

六四。前往有险难，回来有连接。

《象传》说：前往有险难，回来有连接，是因为位置恰当而实在。

【解读】

六四在上卦坎中，同样是“往蹇”；它回来所连接的是九三，充分显示了蹇卦宜退不宜进的特色。

六四以阴爻居柔位，是“当位”；连接九三，则有后盾支持，是为“实”。

【39.8】

九五。大蹇，朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

【白话】

九五。在大的险难中，朋友来到。

《象传》说：在大的险难中，朋友来到，是因为居中而有节度。

【解读】

九五是小过卦(䷛)变为蹇卦(䷦)的关键，亦即“蹇利西南，往得中也”一语之所指。所以九五的处境称为“大蹇”。

九五居中守节，所以“朋来”。“朋”指正应六二。六二在下卦艮中，艮为坚多节之木，所以特别提及“节”字。

【39.9】

上六。往蹇来硕，吉。利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

【白话】

上六。前往有险难，回来有丰收，吉祥。适宜见到大人。

《象传》说：前往有险难，回来有丰收，是说心意在于内部。适宜见到大人，是指跟随了贵人。

【解读】

上六居蹇卦终位，本身就没有去路，所以说“往蹇”；它若回来，则有九三正应，九三在下卦艮中，艮为果蓏（luǒ），有如得到硕果而丰收，“硕”为大，所以是“吉”。“志在内也”的“内”，是指下卦而言，尤其是相应的九三。

在蹇卦中，九五居尊位，是“大人”，也是“贵”。上六之“来”，与九五相比，是为“从贵”，获其支持，是为“利见大人”。

40 解卦䷧

【40.1】

䷧解。利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

【白话】

解卦。西南方有利。无所前往，那么返回来就吉祥。有所前往，早些行动吉祥。

【解读】

解卦是下坎上震，亦即“雷水解”。《序卦》说：“物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。”解卦象征化解险难，与蹇卦为正覆卦，所以卦辞要对照才可理解。

解卦之“利西南”，与蹇卦同，表示仍然适宜顺守而不必冒进。当大难缓解时，有两种选择：一是“无所往”，不采取任何行动。“其”为语词，“复”为返，先固守阵地，休养生息，就可吉祥。二是“有攸往”，亦即仍须纾解患难，此时应该及早为之。“夙”为早，为速，这同样也是“吉”。

【40.2】

《彖》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解利西南，往得众也。其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼（chè）。解之时大矣哉。

【白话】

《彖传》说：解卦，有危险而行动，一行动就脱离了危险，这就是解卦。解卦对西南方有利，前往可以得到众人支持。无所前往，那么返回来就吉祥，如此可以取得中位。有所前往而早些行动吉祥，是因为前往会有功劳。天地之气化解开来，雷雨就会兴起，雷雨兴起则百果草木都破壳而出。解卦的时势太伟大了。

【解读】

解卦下坎上震，震为动，坎为陷，为险，内险而外动，所以说“险以动”；震动在外，则是“动而免乎险”。由“解利西南，往得众也”一语，可知解卦与蹇卦相同，是由小过卦（䷛，第六十二卦）变来，亦即小过卦的九四。如果往上成为九五（因而形成蹇卦），则有如九五进入坤卦之

中（上卦因而成为坎卦），坤为众，所以说“往得众也”。不过，这句话说明解卦的背景与蹇卦相同，并未指出解卦本身的具体作为。

解卦的具体作为有二：一是“无所往，其来复吉”，是说小过卦的九三来到九二的位置，形成了解卦（䷧），对九三而言是“乃得中也”。二是“有攸往，夙吉”，则是响应蹇卦彖辞所说的“利见大人，往有功也”，所以关键在于“夙”字，早些行动就可以像前面的蹇卦一样，“往有功也”。

“天地解”是指小过卦中的天位（五、上）与地位（初、二）之间，有两个阳爻相隔，互不往来；现在一变为解卦，则天地中的阴阳二气交感流通，有雷雨之象。解卦下坎上震，震为雷，坎为水，为雨。雷雨大作，万物复苏，百果草木皆“甲坼”。“甲”是种子的外壳，“坼”是裂开。解卦彰显了时势的重大意义。

【40.3】

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥（yòu）罪。

【白话】

《象传》说：雷雨兴起，这就是解卦。君子由此领悟，要赦免过错，宽待罪犯。

【解读】

解卦下坎上震，震为雷，坎为雨，形成雷雨兴起的现象。天地之间的阴阳之气不再冻结，化解了困局，使万物重获生机。

“赦过宥罪”是给犯错之人再生的机会，但是须以解卦的时势为其前提，亦即，大难纾解之后，为之较宜。

【40.4】

初六。无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

【白话】

初六。没有灾难。

《象传》说：处在刚柔交接的位置，理当没有灾难。

【解读】

进入解卦，初六开始展现化解险难的效果，亦即“无咎”。

解卦（䷧）是小过卦（䷽）的九三变成九二，使初六有九二可以上承，并形成阴爻阳爻相接的局面，更何况初六还有九四为其正应。

【40.5】

九二。田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

【白话】

九二。打猎抓到三只狐狸，获得黄色箭头，正固吉祥。

《象传》说：九二正固吉祥，是因为找到居中的路。

【解读】

九二是小过卦的九三与六二换位所成。到了二位，则属地，为田，亦即下田狩猎（田为猎）。古人以坎为狐（可参考未济卦的卦辞与初六爻辞）。九二之换位，造成两个互坎（初六、九二、六三；六三、九四、六五），其中三个阴爻（初六、六三、六五）为“三狐”。

九二在下卦坎，坎为弓轮，又在互离（九二、六三、九四），离为兵戈，合之则为“矢”；九二居下卦中位，黄为中色，所以说“得黄矢”。以上有获有得，乃因九二居中，上有六五正应，加以上下两个阴爻相从，所以“贞吉”。

【40.6】

六三。负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

【白话】

六三。背着东西坐在车上，招来了强盗，正固有困难。

《象传》说：背着东西坐在车上，乃是难堪的举动。自己招来了匪寇，又能怪罪谁呢？

【解读】

六三是小过卦的六二与九三换位所成。在小过卦(䷛)，六二在下卦艮中，艮为背，为负；现在变为解卦的六三，则形成下卦坎，坎为多眚舆，所以说“负且乘”。并且，坎为盗，所以说“致寇至”。

六三以阴爻居刚位，又与上六无应，即使正固也是“吝”。乘车还背着东西，不但样子难看，也会引起强盗觊觎，出了状况要怪谁呢？

《系辞上》引申此爻之意。孔子说：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

【40.7】

九四。解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，未当位也。

【白话】

九四。解开你的脚拇指，朋友来到才会有诚信。

《象传》说：解开你的脚拇指，是因为不在恰当的位置上。

【解读】

九四已至上卦震，震为足，为行，应该采取具体的化解行动。对九四而言，正应的初六，在下而微，有如脚拇指；初六又在下卦坎中，坎为陷，所以，只有“解而拇”，才可能大步前进。

“朋至斯孚”是假设状况，其前提为“解而拇”。对九四而言，“朋”是上下两个阴爻；唯有撇开初六，九四才能与六三、六五结伴。以上这种复杂的处境，全都来自九四以阳爻居柔位，亦即“未当位”。

【40.8】

六五。君子维有解，吉，有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

【白话】

六五。君子来纾解，吉祥，对小人有诚信。

《象传》说：君子来纾解，是因为小人退避了。

【解读】

按《易经》惯例，阳爻为君子，阴爻为小人。本卦两个阳爻皆与六五有关。九二与六五正应，九四又为六五所乘，这是“君子维有解”。“维”为语气词。

九二与九四都对六五有诚信，六五也将不再阻碍解卦的进展，是为“小人退也”。

【40.9】

上六。公用射隼（sǔn）于高墉之上，获之无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

【白话】

上六。王公去射高墙上的鹞鹰，擒获它就无所不利。

《象传》说：王公去射鹞鹰，是为了要解除悖乱。

【解读】

上六居解卦终位，此时仍有未化解者，必是凶猛之小人（隼为猛禽），且盘旋于高位（高墉为高墙）。上六位尊而非君，所以称“公”，解决这样的小人，也就是“解悖”，所以“获之无不利”。

由卦象来看，解卦由小过卦变来，小过卦（䷛）全卦横着看，有如大鸟，可称之为“隼”；卦中有互巽（六二、

九三、九四)，巽为绳直，为高，有城墙之象，上位最高，所以说“高墉”。现在变为解卦（䷧），上卦仍在，而上六以下出现互离（九二、六三、九四）与互坎（六三、九四、六五），离坎合为弓箭。这一切正是“公用射隼于高墉之上”。

《系辞下》谈及此段爻辞，然后引述孔子说：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”君子要培养自己的能力，到“动而不括”（行动时无所约束，表示技巧纯熟）的程度，然后再“待时而动”。

41 损卦䷨

【41.1】

䷨损。有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用？
二簋（guǐ）可用享。

【白话】

损卦。有诚信，最为吉祥，没有灾难，可以正固。适宜有所前往。要使用什么？二簋就可以用来献祭。

【解读】

损卦是下兑上艮，亦即“山泽损”。《序卦》说：“缓必有所失，故受之以损。”解卦在缓和了困难之后，一定会因松懈而造成损失，所以接着出现了损卦。

损卦是损下益上，下为内，为己，上为外，为人。能做到损己利人，表示“有孚”，然后就“元吉，无咎”，并且“可贞”。以诚信态度与人交往，以己之能来帮助别人，所以说“利有攸往”。

“曷”为何，“曷之用”是问如何表现这种诚信。“二簋”是供品中最简单的，“簋”为内圆外方的祭器，用以盛放黍稷稻粱。心中真诚而供品简单，鬼神也会欣然接受。

【41.2】

《彖》曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

【白话】

《彖传》说：损卦，减损下方而增益上方，它采取向上走的路。损卦有诚信，最为吉祥，没有灾难，可以正固。适宜有所前往。要使用什么？二簋就可以用来献祭。使用二簋献祭应该配合时机，减损刚强者而增益柔顺者也要配合时机。减损与增益，满盈与空虚，都是随着时序而运行的。

【解读】

由“损下益上”一语可知，损卦是泰卦（䷊，第十一卦）所变，亦即泰卦的初九成为上九，使其他各爻下降一位，亦即下卦少了一个阳爻而使上卦多了一个阳爻，阳爻大阴爻小，所以是“损下益上”。若是损上益下，则是下一卦益卦了。为了益上，所以说“其道上行”。关键在于“损而有

孚”一语，以减损来表示诚信，亦即肯定损己利人的美德。

“二簋可用享”固然肯定了真诚不可或缺，但并不表示繁复盛大的礼仪可以弃置。这要取决于时机。正如“损下益上”所展现的“损刚益柔”也须考量时机。万物的消长，原本就是“与时偕行”，自然界的盈虚是自己如此，而人间的损益则要靠智能了。

【41.3】

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

【白话】

《象传》说：山下有沼泽，这就是损卦。君子由此领悟，要戒惕愤怒，杜绝嗜欲。

【解读】

损卦下兑上艮，艮为山，兑为泽，亦即“山下有泽”。泽水可以润山，并且，泽越深，山就显得越高。

君子由“损下益上”体认了修养的方法，就是“惩忿窒欲”。愤怒最易使人冲动，因而失去理性，做出各种后悔的事。孔子在学生请教如何“辨惑”时，特别指出：“一朝之忿，忘其身以及其亲，非惑与？”（《论语·颜渊》）至于嗜欲，则是指出于个人私心的欲念，最易因而损人利己者。

君子要杜绝的是这种欲，而不是其他正常的欲望。

【41.4】

初九。已事遄（chuān）往，无咎。酌损之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

【白话】

初九。办成了事就赶快前往，没有灾难。要酌量减损。

《象传》说：办成了事就赶快前往，是因为与上位者心意相合。

【解读】

初九居损卦初位，它原是泰卦（䷊）的九二降下一位所成，亦即泰卦的初九去益上，才造成了损卦（䷨）。所谓“已事”，即指办成此一损卦之事。不过，初九在损卦之初，要做损下益上之事，必须“酌损之”，不可过度与过量。

初九的“遄往”（遄为速），是因为与六四阴阳正应，是“尚合志也”，所以“无咎”。

【41.5】

九二。利贞，征凶。弗损，益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

【白话】

九二。适宜正固，前进有凶祸。不要减损，就有增益。

《象传》说：九二适宜正固，是因为以居中为其心意。

【解读】

在损卦中，上九已经“损下益上”了，初九要“酌损”，九二要“弗损”。九二的“弗损”是说不要自损，如此才可上济六五阴柔之君，亦即所益为六五。

九二在下卦中，是应损的部分，所以说“征凶”。反之，则是“利贞”，因为它得居中位，又有六五正应。

【41.6】

六三。三人行，则损一人；一人行，则得其友。

《象》曰：一人行，三则疑也。

【白话】

六三。三人一起行走，就会减去一人；一人行走，就会得到友伴。

《象传》说：一人行走，因为三人会引起猜疑。

【解读】

六三居上下卦之际，对于泰卦变为损卦有所观察。泰卦（䷊）下乾上坤，皆为三个同性爻走在一起。一变而为损卦（䷨），就是新的局面，亦即“三人行，则损一人；一人行，则得其友”。上九有六四、六五为友，六三有初九、九二为友。异性相处为“友”，同性则为“朋”。

“一人行，三则疑也”，此语显示《易经》肯定阴阳二元相对相成的原理。《系辞下》谈到此爻，说：“天地絪，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”阴阳会合是二而一的组合，此为万物生成变迁的原则。

【41.7】

六四。损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

【白话】

六四。减损他的疾病，让他赶快有喜庆，没有灾难。

《象传》说：减损他的疾病，也是值得欢喜的。

【解读】

六四在互震（九二、六三、六四）中，震为决躁，引

申为犹疑不定之疾。损卦为损下益上，六四阴爻居柔位，有待支持，在上卦中，等着下卦来增益，其“疾”可知。

六四有初九正应，“可喜”而“无咎”。初九的“遄往”，对六四则为“使遄有喜”。

【41.8】

六五。或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：六五元吉，自上佑也。

【白话】

六五。有人增益他价值十朋的龟，不能拒绝，最为吉祥。

《象传》说：六五最为吉祥，是因为从上位者得到保佑。

【解读】

“朋”，古人以贝为货币，一串五贝，两串为朋。“十朋之龟”为价值不菲的宝龟。由象上看，六五下有九二正应，上有上九可以相承，而从九二到上九（䷵）形成一个大的离卦（䷲），离为龟；六五又在互坤（六三、六四、六五）中，坤为地，而十为地数，并且这个互坤形同两串贝，是为朋，所以说“十朋之龟”。

六五的元吉，除了与九二阴阳正应之外，主要是有上九之损下益上，形成“自上佑”的局面。

【41.9】

上九。弗损，益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损益之，大得志也。

【白话】

上九。不是减损，而要增益，没有灾难，正固吉祥。适宜有所前往，得到臣民而没有自己的家。

《象传》说：不是减损而要增益，是为了充分实现自己的心意。

【解读】

上九居损卦终位，表现了损而益之的风范。现在上卦为艮，艮为止，可以“弗损”，但依然“益之”。这是“大得志也”，所以“无咎”，“贞吉”。

上九是从初九来到上位的，所以说它“利有攸往”。它位居上九，下临互坤（六三、六四、六五），坤为众，为臣民；它离开原先泰卦的下乾，等于离开自己的家，所以说是“得臣无家”。

42 益卦䷩

【42.1】

䷩益。利有攸往，利涉大川。

【白话】

益卦。适宜有所前往，适宜渡过大河。

【解读】

益卦是下震上巽，亦即“风雷益”。《序卦》说：“损而不已必益，故受之以益。”一直减损下去，接着一定要有所增益。益卦与损卦为正覆关系，亦即现在要损上益下了。下卦为内，为我，上卦为外，为彼，所以称损上益下为益卦。

《杂卦》说：“损益，盛衰之始也。”损卦损下益上，有如损民利君，为衰退之始；益卦损上利下，则为兴盛之始，因此，不但“利有攸往”，并且“利涉大川”。

【42.2】

《彖》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天旋地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

【白话】

《彖传》说：益卦，减损上方而增益下方，百姓的喜悦没有止境。从上方来到下方之下，它的道德大放光明。适宜有所前往，如此则居中守正而有喜庆。适宜渡过大河，是因为木舟之道从此可以通行。益卦一行动就能顺利，每日进步没有止境。天体旋转，大地生养，增益并没有固定的方式。凡是增益的法则，都是随着时序而运行的。

【解读】

由“损上益下”一语可知，益卦是否卦(䷋，第十二卦)所变成，亦即否卦的上九来到初位，把全卦其他各爻往上推进一位，形成益卦(䷩)。上为君，下为民，所以“自上下下”，是为“其道大光”，并且“民说（悦）无疆”。

此一行动，使九五、六二皆居中守正，相应有庆。至于“利涉大川”，则是因为益卦下震上巽，震为足，为行，而巽为木，木制之舟可行，是为“木道乃行”。并且，震为动，

巽为顺利，出现“日进无疆”的效果。“天旋地生”，是说否卦上九来到初位，有如天体之旋转；它使否卦的下坤往上走，有如大地之生长。天地的这种增益是“无方”的，没有固定模式。它与损卦一样，也须“与时偕行”。

【42.3】

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

【白话】

《象传》说：风与雷的组合，这就是益卦。君子由此领悟，看到善行就要跟着去做，自己有错就要立即改正。

【解读】

益卦下震上巽，巽为风，震为雷，是为“风雷益”。刮风时，雷鸣增其威力；打雷时，强风益其声势。两者相得益彰。

君子的修养在于，取法别人的优点来增益自己的德行，并且察觉自己的过失就勇于改正，一益一损，实为两益。

【42.4】

初九。利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

【白话】

初九。适宜用来推动大事，最为吉祥，没有灾难。

《象传》说：最为吉祥而没有灾难，是因为下位者不必全力侍奉上位者。

【解读】

初九为成就益卦的主爻，是“损上益下”的具体作为，并且在下卦震中，震为动，为行，所以说“利用为大作”。“作”是作为、兴起。

在益卦中，初九能有作为，是以“元吉，无咎”，原因是下位者（初九）不必“厚事”上位者（六四），反而是六四正应要以阴从阳。

【42.5】

六二。或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用享于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

【白话】

六二。有人增益他价值十朋的龟，不能拒绝，长久正

固吉祥。君王用以祭献上帝，吉祥。

《象传》说：有人增益他，是从外部来的。

【解读】

本爻爻辞前半段与损卦六五爻辞相同，可参考解说。只是大离改为从初九到九五(䷝)。在损卦的“元吉”是“自上佑也”，而益卦的“永贞吉”，则是“自外来也”，亦即初九是由外卦下来帮忙的。六二与九五阴阳正应，居中守正，所以“永贞吉”。

六二在下卦震中，震为诸侯，可以代行王事。益卦的精神为损上益下，由此正可以显示九五天子之重用。并且，从初九到九五的大离卦，也是正反相对的一组震卦，震形如簋，二组一对，则为祭器。王之“用享”，至高对象为帝。本卦由“天旋地生”而成，有九五、六二之中正，所以说“王用享于帝，吉”。

【42.6】

六三。益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

【白话】

六三。用增益之物救助灾荒，没有灾难。有诚信而行

中道，用珍圭告知王公。

《象传》说：用增益之物救助灾荒，这是本来就有的职责。

【解读】

“凶事”为灾荒，“圭”为珍圭。《周礼·春官·典瑞》说：“珍圭以征守，以恤凶荒。”六三以阴爻居刚位，又在下卦之终，遇见百姓受灾，将会采取救助行动，发挥“损上益下”的效果。“固有之也”是指本来就有的职责，所以“无咎”。

六三之“有孚”，来自有上九正应；“中行”则是就全卦而言，三、四为中，并且，六三还居互坤（六二、六三、六四）之中位，坤为众，六三得其中。“有孚中行”之作用，犹如“告公用圭”，圭为王命的验证，而六三之所为有如“用圭”。六三在下卦震中，震为诸侯，称公；而初九系由原先否卦（䷋）的上九下来，否卦上乾为玉，所以合之为“告公用圭”。

【42.7】

六四。中行，告公从，利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

【白话】

六四。行中道，告知王公跟从，适宜用来做依靠而迁移国都。

《象传》说：告知王公跟从，是要增强自己的心意。

【解读】

六四与六三一样，表现了“中行”，那么它如何益下呢？它的正应是初九，初九在下卦震，震为诸侯，称公；六四在上卦巽，巽为随顺，合之则为“告公从”，亦即告知王公而且跟从。

六四自己到了上卦，等于把互坤（六二、六三、六四）往上带，坤为地，为众，引申为国，六四所依的是九五，所以说“利用为依迁国”。“国”指国都。至于六四的“志”，则是全卦所标榜的“损上益下”。古代常有迁都之事，目的是为了百姓的安全与福祉。

【42.8】

九五。有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

《象》曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

【白话】

九五。有真诚施惠之心，不必占问也最为吉祥。实实

在在感念我的恩德。

《象传》说：有真诚施惠之心，就不必再去占问了。感念我的恩德，是充分实现了我的心意。

【解读】

在益卦中，九五居中守正，又有六二正应，志在造福百姓，所以说它“有孚惠心”。九五又在大离卦的上位（䷝），离为龟，可占卜，但是此事不必占问也“元吉”。

“惠心”的“惠”是指天子的施惠之心，“惠我德”的“惠”是指天子施惠之后百姓怀惠。九五居互坤（六二、六三、六四）之上，坤为众，有万民感念而拥戴之象。对天子而言，为“大得志也”。

【42.9】

上九。莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

【白话】

上九。没有人来增益他，却有人来打击他，所立定的心思无法长期守住，有凶祸。

《象传》说：没有人来增益他，是因为说的是普遍情况。有人来打击他，是因为要从外卦下来了。

【解读】

上九居益卦终位，本身应该有“损上益下”的表现，所以此时“莫益之”，这是“偏辞”，“偏”同“遍”，到了上位而没有助益，这在任何一卦都是普遍的情况。在益卦中，上九若无法保持“益下”的心思，则为“凶”。

“或击之”是下一步难免出现的，亦即它要像初九一样，从外卦下去内卦了。

《系辞下》有一段相关资料：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”没有长期照顾百姓，最后怎能获得拥戴？

43 夬卦䷪

【43.1】

䷪夬 (guài)。扬于王庭。孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

【白话】

夬卦。在君王朝廷上显扬出来。有诚信而呼号有危险。从封邑前来告知，不适宜出兵作战，适宜有所前往。

【解读】

夬卦是下乾上兑，亦即“泽天夬”。《序卦》说：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。”一直增益下去，最后一定会溃决。

夬卦是五阳一阴的格局，是由大壮卦（䷡，第三十四卦）再往上增加一阳所形成。其覆卦为姤卦（䷫，第四十四卦）。全卦由上六取象。上六位居九五之上，九五为王者，所以说“扬于王庭”。上六受到九五信赖，但已

知处境危险而呼号，它在上卦兑的上部，兑为口，所以说“孚号有厉”。

夬卦是十二消息卦之一，是由复卦（䷗，第二十四卦）往上到泰卦（䷊，第十一卦），再陆续发展而成。泰卦上坤，坤为邑，现在只剩上六一个阴爻，所以说“告自邑”。此时“不利即戎”，“即”为从、就，“戎”为武力、作战。上六已无凭借，眼见大势已去，不如顺势前往，也就是“不利即戎，利有攸往”。

【43.2】

《彖》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

【白话】

《彖传》说：夬卦，是决断的意思，刚强者要决断柔顺者。刚健而喜悦，决断而温和。在君王朝廷上显扬出来，是因为柔顺者凌驾在五个刚强者之上。有诚信而呼号有危险，它的危险才会广传出去。从封邑前来告知，不适宜出兵作战，是因为往上走没有去路。适宜有所前往，是因为刚强者成长到最后就会终止。

【解读】

夬卦五个阳爻在下，上行趋势很明显，是为“刚决柔也”。下乾上兑，乾为健，兑为悦，是为“健而说”，如此决断才不会太过刚猛，所以说“决而和”。一个阴爻处在五个阳爻之上，正是“扬于王庭”。但是上六必须居安思危，认清形势，“其危乃光”，“光”是广的意思。

上六的宿命是“所尚乃穷”，高处不胜寒。不过，换个角度来看，只要放开这一步，全部让给阳爻，阳爻也将盛极而衰，然后阴爻得到置之死地而后生的机会。

在解释本卦各爻时，仍以上六为主。王弼在《周易略例》中说：“夫少者，多之所贵也；寡者，众之所宗也……一卦五阳而一阴，则一阴为之主矣。”

【43.3】

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

【白话】

《象传》说：沼泽到了天的上方，这就是夬卦。君子由此领悟，要分配利禄给下属，并以自居有德为忌讳。

【解读】

夬卦下乾上兑，兑为泽，乾为天，亦即“泽上于天”。

沼泽到了天之上，水将循决口而下注。这是夬卦的取象。

君子见到泽水润下以及泽高必决，所领悟的是“施禄及下”以及“居德则忌”。由此可知，修养必须兼顾客观行动与主观心态。若是自居有德，则施禄成了猎取声名的手段，还谈得上什么修养呢？

【43.4】

初九。壮于前趾，往不胜为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

【白话】

初九。前进的脚趾壮健，前往而不能胜任，就是灾难。

《象传》说：不能胜任而前往，这就是灾难。

【解读】

夬卦由大壮卦（䷡）变来，大壮卦的初九是“壮于趾，征凶有孚”，到了夬卦初九则是“壮于前趾”，因为已经又往前迈进了一步。

初九以阳爻居刚位，动向较强，但是上临四个阳爻，实在无力可施；并且初九与九四无应，表示无功而返。“往不胜”的结果是注定的，而这就是“咎”了。“咎”为灾难或过失，轻者为过失，重者为灾难。

【43.5】

九二。惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

【白话】

九二。戒惕而有呼号，夜晚会出现兵寇，不必担忧。

《象传》说：出现兵寇而不必担忧，是因为取得居中的路。

【解读】

九二居下卦乾的中位，并且顺着初九的上进动向，所以取义牵涉到乾卦（☰，第一卦）的九三。乾卦九三爻辞为：“君子终日乾乾，夕惕若；厉，无咎。”“莫夜”的“莫”同“暮”，其意同“夕”。至于“号”与“有戎”，则取自夬卦卦辞，涉及五阳与上六的紧张关系。

九二以阳爻居柔位，阳刚之气稍减；并且居中而行，不致过分，所以说它“有戎勿恤”。

【43.6】

九三。壮于頄（kuí），有凶。君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

【白话】

九三。颧骨壮健，会出现凶祸。君子果敢决断而独自前行，遇雨打湿衣服，有怒气，但没有灾难。

《象传》说：君子果敢决断，最终没有灾难。

【解读】

“颧”为脸颊上的颧骨。九三居下卦乾之上位，可以单就下卦取象而说“壮于颧”。九三以阳爻居刚位，刚猛的相貌可以想见，但是九三往上也是互乾（九三、九四、九五），未必可以施展得开，反而可能“有凶”。

九三居下卦乾之上位，是夬卦中必须决断的位置，所以说“君子夬夬”。“独行”是说它在上下五个阳爻之中，独自与上六阴阳正应，离群而往。阴阳二气相感则可说“雨”，并且上六在上卦兑中，兑为泽，泽在上则成雨。“遇雨若濡”，“若”为“而”。“有愠”是因为既要“夬夬”，又会受牵连“若濡”，两相权衡，不可莽撞而行，所以“终无咎也”。

【43.7】

九四。臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

【白话】

九四。臀部没有皮肤，行走十分艰难。牵羊而进，懊恼就会消失，但是听到这话却不相信。

《象传》说：行走十分艰难，是因为位置不恰当。听到这话却不相信，是因为耳朵听不清楚。

【解读】

以九四为臀，是又恢复了由全卦取象；九四以阳爻居柔位，不得安坐，所以说“臀无肤”。“次且”为“趑趄”，行走困难的样子。这些都是因为九四下无正应，所处的位置又不恰当。

九四已至上卦兑，兑为羊，九四只要像羊一样被牵着走，就可以“悔亡”。但是它却“闻言不信”，原因是“聪不明也”。上卦兑的关键是上六，九三与上六正应，九五与上六相比，只有九四夹在中间却无所攀缘，所以变成“聪不明”。

【43.8】

九五。苋（xiàn）陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

【白话】

九五。山羊果敢决断的样子，居中而行没有灾难。

《象传》说：居中而行没有灾难，是因为中道尚未光大。

【解读】

“苋陆”为细角山羊，这是取自上卦兑为羊。“夬夬”一词在九三也曾出现，亦即九三与上六相应，而九五与上六相比，可见本卦中凡与上六有关者，都需要“夬夬”。这代表阳爻对阴爻的最后决断所应采取的态度。不过，由于卦辞的原则是“决而和”，所以九三悬崖勒马，“终无咎也”；而九五则居中而行，也可以“无咎”。

九五“中行”，为何只能做到“无咎”？原因是夬卦的方向是“刚决柔”，九五居尊位而不能达成此一任务，所以说它“中未光也”。

【43.9】

上六。无号，终有凶。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

【白话】

上六。不用呼号，最终会有凶祸。

《象传》说：不用呼号而有凶祸，是因为最终的结束不会长久。

【解读】

上六处在全卦终位，是“刚决柔”的“柔”，其命运早已注定，此时呼号亦无用。上六在上卦兑中，兑为口，所以说“号”。

被决而去，当然是“凶”，这是处在终位所不可避免的，亦即“终不可长也”。

44 姤卦䷫

【44.1】

䷫姤 (gòu)。女壮，勿用取女。

【白话】

姤卦。女子强壮，不要娶这样的女子。

【解读】

姤卦是下巽上乾，亦即“天风姤”。《序卦》说：“决必有遇，故受之以姤。姤者，遇也。”决断而去之后，一定会有遇合，所以接着出现姤卦。姤卦是夬卦的覆卦，并且是由乾卦（䷀，第一卦）演变而来。“姤”亦作“遘”。

姤卦一个阴爻之上有五个阳爻，以一敌五而有上进之能，亦即姤卦在十二消息卦之中，后续发展是阴爻从下往上逐步增加。所以虽然只有一个阴爻，却是“女壮”。古人的观念以为，娶妻以温和柔顺为上，所以说“勿用取女”。

【44.2】

《彖》曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉。

【白话】

《彖传》说：姤卦，就是指相遇，是柔顺者遇到刚强者。不要娶这样的女子，是因为无法与她一起成长。天与地二气相遇，各类事物都彰显生机。刚强者遇到居中守正的机会，天下一切顺利进展。姤卦的时势意义太伟大了。

【解读】

乾卦六爻皆阳，现在出现新的变化，从底部生出一个阴爻，形成“柔遇刚”的情况。这个阴爻逆势上扬，生命力非常旺盛，奈何阴长则阳消，两者无法一起成长。

在自然界，天地的阴阳二气必须相遇交感，才能造成“品物咸章”的荣景。在人间，九五与九二皆能居中，可以维持正道，使一切顺利进行。本卦下巽上乾，乾为君子，巽为随顺，表示君子之道可以顺利施展。把握住姤卦所显示的遇合与机遇，实在非常重要。

【44.3】

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

【白话】

《象传》说：天下有风在吹，这就是姤卦。君王由此领悟，要发布命令，诏告四方。

【解读】

姤卦下巽上乾，乾为天，为君王，巽为风，有如以风来传布君王的诏命。

“后”指君王。程颐说：“诸象或称先王，或称后，或称君子、大人。称先王者，先王所以立法制，建国、作乐、省方、敕法、闭关、育物、享帝皆是也。称后者，后王之所为也，财成天地之道，施命诰四方是也。君子则上下之通称，大人者王公之通称。”《象传》的四种称呼，用法大致如上。

【44.4】

初六。系于金柅（nǐ），贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅（zhí zhú）。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

【白话】

初六。捆缚在辘车的金属横杠上，正固吉祥。有所前往，会见到凶祸。拴缚住的猪确实在跳动挣扎。

《象传》说：捆缚在辘车的金属横杠上，是要把柔顺者的路牵制住。

【解读】

“金柅”的“柅”是车下制动之木，有如刹车器，以“金”称之，是因为初六上临乾卦，乾为金，初六又在下卦巽中，巽为绳，所以说“系于金柅”。初六以阴爻居刚位，有动向，但是往上发展将危及阳爻，所以说“见凶”。反之，则为“贞吉”。这是要牵制“柔道”。《易经》虽主阴阳相济，但是重阳轻阴，或者重君子轻小人，仍为其基本立场。

“羸”为縲，为拴缚，“豕”为猪。《易经》也以羊代表阳爻，并以猪代表阴爻。“孚”为信实，有确实之意。初六在下卦巽中，巽为股，为进退，有跳动挣扎之象，故“豕孚蹢躅”。卦辞所谓的“女壮”，在此可见其貌。

【44.5】

九二。包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

【白话】

九二。包裹中有鱼，没有灾难，不适宜招待宾客。

《象传》说：包裹中有鱼，理当分配不到宾客。

【解读】

古人见面送礼，用布包裹，鱼与豚为薄礼，但亦表示诚意。九二在下卦巽中，巽为木，为白，引申为白茅，可以垫在地上，也可以包物。此外，在全卦中间各爻亦可称“包”。对九二而言，“鱼”指初六，所以说“包有鱼”。《易经》另有两处提到“鱼”，亦即剥卦（䷖，第二十三卦）六五“贯鱼以宫人宠”与中孚卦（䷼，第六十一卦）卦辞“豚鱼吉”，鱼所指的都是阴爻。由于“包有鱼”，所以九二以阳爻居柔位，依然可以“无咎”。

“宾”是指九四，因为九四与初六正应，现在却被九二从中拦截。于是，九四成为“包无鱼”，也成为九二之“宾”了。在姤卦中，以遇为优先，所以九二可以捷足先登。

【44.6】

九三。臀无肤，其行次且。厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

【白话】

九三。臀部没有皮肤，行走十分艰难。有危险，但没有大灾难。

《象传》说：行走十分艰难，是因为行走没有牵引的力量。

【解读】

九三爻辞前半段，与夬卦九四爻辞前半段相同。这是覆卦可能出现的情况。九三在下卦巽中，巽为股，所以说“臀”。以阳爻居刚位，有动向，但是上无正应，不安又动弹不得，是为“无肤”。并且无由接近初六，所以“其行次且”。既然行动迟缓不决，所以“厉，无大咎”。

姤卦九三与夬卦九四之异，在于后者已入上卦兑中，兑为羊，所以可以“牵羊悔亡”；但是，姤卦九三空有阳刚之力，但是“行未牵也”，所以必须少安毋躁。

【44.7】

九四。包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

【白话】

九四。包裹中没有鱼，发起行动会有凶祸。

《象传》说：没有鱼的凶祸，是因为远离了百姓。

【解读】

九四在全卦中间，可以对下爻称“包”，所包者为初六。但是初六已被九二所遇，并为九二所包，以致九四“包无鱼”。

九四以阳爻居柔位，自身在上卦乾中，又在互乾（九二、九三、九四）中，其强劲动力可想而知。此时若是“起”（开始、奋起），则“凶”。九四所远之民，正是初六。往上发展，对全卦而言，对阳爻而言，皆大为不利。

【44.8】

九五。以杞（qǐ）包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

【白话】

九五。用杞树叶子包起瓜果，其内含藏文采，从天上掉落下来。

《象传》说：九五含藏文采，是因为居中守正。从天上掉落下来，是因为心意在于不放弃使命。

【解读】

九五居君位，可以笼罩全卦。“杞”为树高叶大的植物，取象于下卦巽，巽为木，为高。“瓜”为圆形，而乾为圆。取象关键在于“有陨自天”：九五居天位，但是顾及全卦的发展，乃自天陨落，采取“以杞包瓜”的低姿态，以至于做到了“含章”。

九五可以“含章”，是因为居中守正，而其目的则是稳住大局，以免阴爻继续上行。这种“志不舍命”的表现，在《易经》是认为合乎时宜的。

【44.9】

上九。姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

【白话】

上九。遇到头上的角，有困难，没有灾难。

《象传》说：遇到头上的角，是因为处在上位，没有去路而出现困难。

【解读】

姤卦上卦乾，乾为首，上九位居上卦终位，有如头上

之角。上九走到这一步，下一步则是退出全局，所以说它“穷吝也”。

上九的“无咎”，是由于九五与九二都在中位，灾难不会马上发生。

45 萃卦䷬

【45.1】

䷬ 萃 (cuì)。亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲，吉。利有攸往。

【白话】

萃卦。要祭献，君王来到宗庙。适宜见到大人，通达，适宜正固。用大牲去祭祀，吉祥。适宜有所前往。

【解读】

萃卦是下坤上兑，亦即“泽地萃”。《序卦》说：“物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。”相遇之后，才有聚集、聚合。古人聚集，以宗庙祭祀最为隆重，这是信仰的核心，可以主导政治、社会与日常生活。

卦辞出现两个“亨”字，第一个“亨”字为“享”，为祭献之意。“王假有庙”，“假”为至，“有”为语词。“利见大人”是因为九五与六二皆为居中守正。“用大牲”是指以

牛为牺牲。萃卦下坤上兑，兑为口，有享用之意，坤为牛，合之则为“用大牲”。

萃卦由小过卦（䷛，第六十二卦）变成，亦即小过卦的九三与六五换位，成为萃卦（䷬）的九五，如此则可合乎“利见大人”与“利有攸往”两项条件。萃卦的覆卦为下一卦升卦（䷭）。

【45.2】

《彖》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人，亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

【白话】

《彖传》说：萃卦，就是聚集的意思。顺从并且喜悦，刚强者居中而有应合，所以聚集起来。君王来到宗庙，是要尽孝心祭祀祖先。适宜见到大人而通达，是因为以正道来聚集。用大牲去祭祀吉祥，并且适宜有所前往，是因为顺应天命。观察它如何聚集，就可以见到天地万物的真实情况了。

【解读】

萃卦下坤上兑，兑为悦，坤为顺，下民顺从而君上喜悦；

九五为刚爻居中，六二以阴爻正应，所以可以聚合。

“致孝享也”一语，表示卦辞的第一个“亨”字为“享”，祭享之意。宗庙祭祀为聚集民众的正当方式，只要上溯祖先，就容易化解现实的利害与纷争。“顺天命也”一语，表示人间有天赋的使命，既要安顿秩序，显扬中正之德，也须敬奉祖先，做到慎终追远。从象上说，“顺天命也”可以针对九五而言，因为九五居天位，又在互巽（六三、九四、九五）中，巽为风，引申为命令，下卦坤为顺，由此合成“顺天命”。这个“天命”，与孔子所谓的“五十而知天命”（《论语·为政》）以及君子“畏天命”（《论语·季氏》），可以对照思考。

【45.3】

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

【白话】

《象传》说：沼泽高出大地之上，这就是萃卦。君子由此领悟，要修治兵器，警戒意外状况。

【解读】

萃卦下坤上兑，兑为泽，坤为地，所以说“泽上于地”。泽水汇聚而高出地面，确实表现聚集的大观，但是同时也

有泛滥的危险。

“除”为修治，“不虞”为意外、不测之事。人群聚居之后，难免出现竞争、斗争、战争，所以要预为防备。

【45.4】

初六。有孚不终，乃乱乃萃。若号，一握为笑。勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

【白话】

初六。有诚信而不能坚持到底，于是散乱于是聚集。如果号哭，一握手就笑了。不必担忧，前往没有灾难。

《象传》说：于是散乱于是聚集，是因为心意混乱。

【解读】

初六与九四正应，是为“有孚”；但是处在萃卦，它所要前往靠拢的对象是九五，因为九五不仅中正，并且是小过卦九三上行所成，为本卦主爻，“不终”意在于此。

初六的心意混乱，亦即“其志乱也”，才会对九四“乃乱”，然后对九五“乃萃”。它若追随九四，则以九四为中位而形成互巽（六三、九四、九五），巽为风，引申为号哭；它若跟从九五，则以九五为中位就是上卦兑，兑为

悦，引申为笑；然后，初六与九五之间有一个互艮（六二、六三、九四），艮为手，可以握，合而言之，则是“若号，一握为笑”。最后，既然决定跟从九五，就“勿恤”，并且“往无咎”了。

【45.5】

六二。引吉，无咎。孚乃利用禴（yuè）。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

【白话】

六二。牵引到吉祥，没有灾难。有诚信，所以适宜举行禴祭。

《象传》说：牵引到吉祥而没有灾难，是因为居中的位置没有改变。

【解读】

六二的“引吉”，显然要靠九五。九五由小过卦的九三所成，九五之成，使六二得到阴阳正应，所以说“引吉”。至于“无咎”，则是六二自己一直守在下卦中位，“中未变也”。

“孚”指六二与九五正应。“禴”为杓，为古代君王春天举行的宗庙之祭。《礼记·王制》说：“天子诸侯宗庙之祭，

春曰𦍋，夏曰禘，秋曰尝，冬曰烝。”禴是用蔬菜做祭品的薄祭，以此表示诚意。

六二有孚，可以举行禴祭。这一点在取象上，还是要依九五而论。小过卦（䷛）的九三上到九五，取了君位，而小过卦的上卦原为震，震为东方之卦，代表春季，如此则九五以君位而行春祭，是为禴祭。

【45.6】

六三。萃如，嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

【白话】

六三。聚集的样子，叹息的样子，没有任何适宜的事。前往没有灾难，但有小的困难。

《象传》说：前往没有灾难，是因为上位者随顺。

【解读】

六三在下卦坤中，三个阴爻并列，是为“萃如”，但是初六与六二在上卦皆有正应，只有六三无应，所以“嗟如”，甚至“无攸利”。

六三在互卦巽（六三、九四、九五）中，巽为风，为随顺，六三往上相聚即为巽，所以说“上巽也”。

【45.7】

九四。大吉，无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不当也。

【白话】

九四。非常吉祥，没有灾难。

《象传》说：非常吉祥而没有灾难，是因为位置不恰当。

【解读】

九四下临坤卦，坤为众，众人聚合支持九四，所以说“大吉”。

九四阳爻居柔位，不中不正，即使广受爱戴，也只能做到“无咎”。

【45.8】

九五。萃有位，无咎，匪孚。元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

【白话】

九五。聚众而拥有君位，没有灾难，但缺少诚信。开始恒守正固，懊恼就会消失。

《象传》说：聚众而拥有君位，是因为心意尚未广布。

【解读】

九五居中守正，下有六二正应，是为“萃有位”。但是它与下卦坤之间，隔了一个九四，九四在互艮（六二、六三、九四）中，艮为止，如此则使九五对百姓而言“匪（非）孚”，诚信有所不足。

“元”为始，“永”为恒，“贞”为正固。“元永贞”则可以做到“悔亡”。这一切都可以归因于九五“志未光也”。

【45.9】

上六。賁（jī）咨涕洟（yí），无咎。

《象》曰：賁咨涕洟，未安上也。

【白话】

上六。悲伤叹息而泪涕满面，没有灾难。

《象传》说：悲伤叹息而泪涕满面，是因为未能安居上位。

【解读】

“賁咨”为咨嗟，为悲伤叹息；“涕洟”为眼泪鼻涕并流。上六下无正应，孤立无援；下乘九五，不安又不顺，眼见大家聚合而自己落单，所以“賁咨涕洟”。由象上看，上六在上卦兑中，兑为泽，为口，合之则为声泪俱下之貌。

上六明白自身处境极为艰难，是为“未安上也”。正是因为它的反应显示了有心相聚而无法如愿，所以可以“无咎”。

46 升卦䷭

【46.1】

䷭升。元亨。用见大人，勿恤，南征吉。

【白话】

升卦。最为通达。可以用来见大人，不必担忧，往南前进吉祥。

【解读】

升卦是下巽上坤，亦即“地风升”。《序卦》说：“聚而上者谓之升，故受之以升。”聚集之后往上发展的，就是升进，所以接着出现了升卦。《杂卦》说：“萃聚而升不来也。”萃与升是正覆卦关系，萃是聚集，而升是不下来，往上升进。

“用见大人”的“用”，是指有可能受到任用，这是就九二来说的，可以受到六五任用。把握了适当时机，就“勿恤”。

“南征”是指九二往上升进而言，上卦为坤，坤为西南

方之位，泛指南方。在古人观念中，以气候民情而言，南方温暖和顺，譬如离卦为火，为南方之卦。

【46.2】

《彖》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

【白话】

《彖传》说：柔顺者依循时势而升进，既顺利又和顺，刚强者居中而有应合，因此非常通达。可以用来见大人，不必担忧，是因为会有喜庆。往南前进吉祥，是因为心意可以实现。

【解读】

“柔以时升”一语，表示升卦（䷭）与萃卦一样，也是由小过卦（䷛，第六十二卦）变来，亦即，小过卦的六二与九四换位。六二为“柔”，一升上去，就形成升卦的下巽上坤，坤为柔顺、和顺，巽为随顺、顺利，此一行动使九二得以居中，并有六五正应，所以说“大亨”。

九二有六五正应，是为“用见大人”；并且，九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为悦，亦即“有庆”，不必担忧。“南征”一语总结了柔升、用见、有庆，是为“志行也”。

程颐说：“凡升之道，必由大人，升于位，则由王公；升于道，则由圣贤。用巽顺刚中之道以见大人，必遂其升。”

【46.3】

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

【白话】

《象传》说：地中长出树木，这就是升卦。君子由此领悟，要顺势修养德行，从微小累积成为高大。

【解读】

升卦下巽上坤，坤为地，巽为木，所以说“地中生木”。木在地之下，必定往上生长，这是顺应自然趋势的发展。

君子的“顺德”，是指依循、顺从德行的发展方式，亦即任何德行都是长期修养而成的，没有速成或侥幸之途。就像树木一样，最初只是小树苗，最后则是既高且大的巨木。

【46.4】

初六。允升，大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

【白话】

初六。由信赖而升进，非常吉祥。

《象传》说：由信赖而升进，是因为与上方心意相合。

【解读】

初六居升卦初位，心意是要往上走的。表面看来，初六并无正应，但是它在下卦巽中，巽为风，为随顺，它又上承九二，可以随顺九二前进。

“允”为信赖、跟从，初六与九二“合志”而“允升”，所以说“大吉”。

【46.5】

九二。孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

【白话】

九二。有诚信，所以适宜举行禴祭，没有灾难。

《象传》说：九二的诚信，是因为有喜庆。

【解读】

“孚乃利用禴”一语，亦见于萃卦六二，可以参考比较。九二与六五正应，所以说“孚”。“禴”是春天以蔬菜为供

品的薄祭，只要有诚信，薄祭即可受福。

九二之“喜”，除了与六五正应之外，它还在互兑（九二、九三、六四）中，兑为悦，是为可喜。至于说它“无咎”，则是以阳爻居柔位，原本不宜，现在则不成问题了。

【46.6】

九三。升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

【白话】

九三。升进到荒废的村落。

《象传》说：升进到荒废的村落，是因为没有任何疑虑。

【解读】

“虚”字描写无人而荒废的情况。“邑”为国土，在此指村落。九三在互震（九三、六四、六五）中，震为行，在此则指升进，它上临坤卦，坤为地，为邑，所以容许它一往直前，如入无人之境。“升虚邑”，表示九三升进非常顺利。

九三得以如此，是因为上临坤卦，坤为顺，并且有上六正应，“无所疑也”。

【46.7】

六四。王用亨于岐山，吉，无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

【白话】

六四。君王在岐山祭献，吉祥，没有灾难。

《象传》说：君王在岐山祭献，这是顺势而做的事。

【解读】

六四在互震（九三、六四、六五）中，震为诸侯，为祭器，所以说“王用亨”。它又在互兑（九二、九三、六四）中，兑为西，所以说“岐山”，岐山即是西山。

六四在上坤下巽之间，上和顺而下随顺，所以说“顺事也”。如果结合本卦的九二、九三、六四而言，则可形成一段简单的史实。先是氏族部落领袖以诚信而受族人拥戴，“孚乃利用禴”（九二）；接着因为某种原因而率众迁移到更安全而广大的地区，“升虚邑”（九三）；一切安定之后，“王用亨于岐山”（六四）。这一段史实似乎是描写周朝祖先古公亶父迁居岐山的过程。值得注意的是九二的“禴”与六四的“亨”，皆为宗教活动，显示了信仰对古人的特殊意义。

【46.8】

六五。贞吉，升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

【白话】

六五。正固吉祥，登上台阶。

《象传》说：正固吉祥而登上台阶，是因为充分实现了心意。

【解读】

六五有九二正应，九二在下卦巽中，巽为高，全卦又是升卦，亦即足以使六五往上升进。六五在上坤，坤为地，有如登上高地，得到尊位。

六五本身正固，即可获得正应而升阶，所以说是“大得志也”。

【46.9】

上六。冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

【白话】

上六。在昏昧中升进，适宜不成长的正固。

《象传》说：居上位还在昏昧中升进，会消退而不会富裕。

【解读】

上六居升卦终位，又在上卦坤中，坤为夜，所以说“冥升”。“不息”是不成长，上六有九三正应，九三在下卦巽中，巽为近利市三倍，因此上六若能正固，尚可安稳。

若是已居上位而妄图升进，则结果是不进则退，只有消退一途，并且将是“消不富也”。“不富”一词表示原本尚有不少利润。

47 困卦䷮

【47.1】

䷮困。亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。

【白话】

困卦。通达，正固，大人吉祥，没有灾难。说了话没有人相信。

【解读】

困卦是下坎上兑，亦即“泽水困”。《序卦》说：“升而不已必困，故受之以困。”一直升进，最后总会遇到困境。在困境中，正好可以考验人格，并且会出现转向通达的契机，所以接着就说“亨贞”。

在困卦中，“大人吉，无咎”有如孔子所云：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”（《论语·卫灵公》）大人之吉，可由九五、九二见之，皆为阳爻居中位。至于“有言不信”，则是在困境中说话，别人如何相信？

困卦是由否卦（䷋，第十二卦）变来，亦即否卦上九与六二换位，使下卦成坎，有险而困。困卦与下一卦井卦（䷯）为正覆关系。

【47.2】

《彖》曰：困，刚掩也。险以说，困而不失其所，亨，其唯君子乎。贞，大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

【白话】

《彖传》说：困卦，是刚强者受到掩蔽。在险难中还能喜悦，处于困境而不失去他的坚持，依然通达，大概只有君子做得到吧。正固，大人吉祥，是因为刚强者居于中位。说了话没有人相信，是因为重视言辞就会无路可走。

【解读】

“掩”有掩蔽、压制之意。九五为上六所掩，九二为六三所掩。困卦下坎上兑，兑为悦，坎为陷，为险，即是“险以说”；九五与九二皆能坚守中位，是“困而不失其所”，如此还能“亨”，正是“君子固穷”的示范。

九五与九二皆居中位，只要正固，则“大人吉”，因为阳爻有位则称大人。至于“尚口乃穷”，则因上卦兑为口，并在全卦终位，是前无去路，要想靠说话来脱困是不可

能的。

【47.3】

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

【白话】

《象传》说：沼泽中没有水，这就是困卦。君子由此领悟，要牺牲生命来完成志愿。

【解读】

困卦下坎上兑，兑为泽，坎为水，泽在水上，表示水已流往更低之处，沼泽干涸，以致“泽无水”。

君子处于困境，要做最坏的打算，必要时可以牺牲生命。他的“志”是人生的正道，展现于仁、义中。孔子主张“杀身以成仁”（《论语·卫灵公》），孟子肯定“舍生而取义”（《孟子·告子上》），荀子也说君子“畏患而不避义死”（《荀子·不苟》），可见这是儒家的基本立场。

【47.4】

初六。臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿（dì）。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

【白话】

初六。臀部困陷在枯木中，进入幽暗的山谷，三年不能相见。

《象传》说：进入幽暗的山谷，是因为昏暗不明。

【解读】

初六与九四正应，但是九四自顾不暇。九四为“臀”位，在互离（九二、六三、九四）中，离为科上槁木（科意为光秃无枝叶），是为“臀困于株木”。“株”为树干。初六自身在下卦坎中，坎为水，为隐伏，引申为幽谷。

初六以阴爻居刚位，又处下卦坎之底部，往上面临互离（九二、六三、九四），离为明，在明之下，所以说“幽不明也”。处于这样的困境，若要与九四契合，须往上走三步，所以说“三年不覿”。

【47.5】

九二。困于酒食，朱紱（fù）方来，利用享祀。征凶，无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

【白话】

九二。困处于酒食中，大红官服刚刚送来，适宜用来

祭献。前进会有凶祸，没有灾难。

《象传》说：困处于酒食中，是因为居中位而有福庆。

【解读】

九二在下卦坎中，坎为水，引申为酒，为酒食，又居困卦，所以说“困于酒食”。九二原是否卦(䷋)的上九，现在由上卦乾下来，乾为大赤，所以说“朱紱方来”。“朱”为大红色，“紱”为蔽膝的下裳，合称则为古代贵族的官服。由此可见九二得九五重用。但是，由于身处困卦，只能以此酒食与朱紱来“享祀”。若是前进，则有凶祸，不然可保“无咎”。

九二虽困而有酒食，乃是因为居中得道，“有庆也”。程颐说：“诸卦，二五以阴阳相应而吉，唯小畜与困乃厄于阴，故同道相求。小畜，阳为阴所畜；困，阳为阴所掩也。”

【47.6】

六三。困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

【白话】

六三。困处于石块中，倚靠在蒺藜上。进入宫室，没见到妻子，有凶祸。

《象传》说：倚靠在蒺藜上，是因为下乘刚爻。进入宫室，没见到妻子，这就是不吉利的事。

【解读】

否卦(䷋)的六三原在互艮(六二、六三、九四)中，艮为小石；由于上九与六二换位，成为困卦(䷮)，使六三“困于石”。六三在下卦坎中，坎为坚多心木，有如蒺藜，所以说它“据于蒺藜”。“据”为依凭，“蒺藜”为荆棘之类的植物。这种情况的原因是六三以阴爻居刚位，又对九二“乘刚”，于是坐立不安而进退不得。

困卦的重点是“刚掩也”，要以柔掩蔽刚；而六三是唯一被上下阳爻所困的阴爻，它原在否卦互艮，艮为门阙，现在进入困卦互离(九二、六三、九四)，离为见，并且原在否卦的下坤消失，坤为母，为妻，所以说它“入于其宫，不见其妻”。这种情况的原因是六三处于如此困境，已经“不祥”了。

《系辞下》谈到这段爻辞，引述孔子的话说：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？”

【47.7】

九四。来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也。虽不当位，有与也。

【白话】

九四。要慢慢下来，困处于金车中，有困难，但会有结果。

《象传》说：要慢慢下来，是因为心意在于下方。虽然位置不恰当，但有接应的人。

【解读】

九四有初六正应，是“志在下也”；但是它在互巽（六三、九四、九五）中，巽为进退，为不果，所以说它“来徐徐”。

否卦下坤上乾，乾为金，坤为大舆，合为“金车”；变成困卦后，九四守住原位，正好“困于金车”。它以阳爻居柔位，为“不当位”，由此而“吝”；但是因为与初六正应，“有与也”，成为三个阳爻之中唯一有正应者，所以最后“有终”。

【47.8】

九五。剝削(yì yuè)，困于赤绂。乃徐，有说，利用祭祀。

《象》曰：剝削，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

【白话】

九五。鼻被割去，足被砍去，困处于红色官服中。于

是慢慢行动，可以脱离困境，适宜举行祭祀。

《象传》说：鼻被割去而足被砍去，是因为心意没有实现。于是慢慢行动可以脱离困境，是因为居中而行为正直。适宜举行祭祀，是要以此蒙受福佑。

【解读】

否卦(䷋)的九五原在互艮(六二、六三、九四)和互巽(六三、九四、九五)中，艮为鼻，巽为股；现在变成困卦，鼻与股皆受损，有如劓刑与刖刑。否卦变成困卦，是上九与六二换位，亦即困卦九二是由上卦下来的，所以爻辞说“朱紱方来”；现在九五未动，则是“困于赤紱”。这一切可以归咎于九二与它无应，是“志未得也”。

在困卦中，九五有互巽(六三、九四、九五)，巽为进退，为不果，亦即“乃徐”；它又有互兑(九四、九五、上六)，兑为附决，意为脱落，亦即“有说”。这两种情况是由于九五居中守正，“以中直也”，可以化险为夷。

九二有“朱紱”，可以“利用享祀”；九五有“赤紱”，可以“利用祭祀”。程颐说：“二云享祀，五云祭祀，大意则宜用至诚，乃受福也。祭与祀享，泛言之则可通，分而言之，祭天神，祀地（祗），享人鬼。五君位言祭，二在下言享，各以其所当用也。”处困境中，祭祀可以受福，实因真诚心意。

【47.9】

上六。困于葛藟(lěi)，于臲臲(niè wù)，曰动悔。有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔有悔，吉行也。

【白话】

上六。困处于藤蔓之间，于高危之地，这称为因行动而懊恼。有了这种悔悟，往前走就吉祥。

《象传》说：困处于藤蔓之间，是因为位置不恰当。有了因行动而懊恼的这种悔悟，就可以前进吉祥了。

【解读】

“葛藟”为藤蔓之类会缠绕人的植物；“臲臲”描写在高处的危险状态。在否卦变困卦中，上六由六二与上九换位而来。上六现在下临互巽（六三、九四、九五），巽为木，表示它在困卦是陷入草木中无法动弹，所以说“困于葛藟”。它又居困卦终位，下乘九四、九五二刚，这是“于臲臲”。上六下无正应，故“未当也”。

上六的“动悔”是指因否卦变困卦的动而懊恼。然后有所悔悟，再往前走，就吉祥了，因为可以脱离困卦。

48 井卦䷯

【48.1】

䷯井。改邑不改井，无丧无得。往来井井。汔（qì）至亦未繙（yù）井，羸其瓶，凶。

【白话】

井卦。可以迁移村落，但不能移动水井。没有丧失也没有获得。往来井然有序。汲水时，快到而尚未拉出井口，就碰坏了瓶罐，有凶祸。

【解读】

井卦是下巽上坎，亦即“水风井”。《序卦》说：“困乎上者必反下，故受之以井。”在升卦与困卦之后，一定会回到下边，就是井卦。

井不随村落而迁移，通常不会干涸也不会满溢。在古代有井田制度，把一里见方的土地分为井字形的九份，八家各分一份，再共耕中间的公田。每井八户人家，四井

三十二户为一邑。由象上看，井卦由泰卦（䷊，第十一卦）变来，亦即泰卦初九与六五换位。泰卦上卦为坤，坤为地，为邑，现在换位形成井卦（䷯），上卦由坤变坎，邑去而水现，显示了“改邑不改井”。泰卦初九变井卦九五，使下卦失一阳爻，但得一尊位，可以说是“无丧无得”，有如水井总是保持固定的水量。人们往来汲水，遵守一定秩序，是为“往来井井”。

“汔”为迄，为接近、几乎；“繻”为纆，为绳，在此是指以绳拉拽。下卦巽为绳直，以绳系瓶（指陶罐），入井装水，提出井口才可食用。但是“汔至”就出了状况，“羸其瓶”，“羸”为毁败，亦即瓶罐撞上井壁而破裂。这是古人汲井常见的情况，如此则“凶”。

【48.2】

《象》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至亦未繻井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

【白话】

《彖传》说：进入水中再提水上来，这就是井卦。水井养育人们而不会枯竭。可以迁移村落，但不能移动水井，这是因为刚强者居于中位。汲水时，快到而尚未拉出井口，

是还没有功劳的。碰坏了瓶罐，所以说有凶祸。

【解读】

井卦下巽上坎，坎为水，巽为人，所以说“巽乎水而上水”。井的功能在此。在正常情况下，井水不盈不竭，可以向人们及其他生物提供充分的滋养。“改邑不改井”，是因为九二与九五两个刚爻居于中位，可以稳定大局，不必移易。

汲井最怕功败垂成，只要未出井口，一切努力都可能白费，所以要特别提醒人“未有功也”，万一遇到“羸其瓶”时，则凶。关于瓶的取象，来自卦中有互离（九三、六四、九五），也有互兑（九二、九三、六四），离为大腹，兑为口，瓶罐有大腹与开口，可用以汲水。

【48.3】

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

【白话】

《象传》说：木上出现水，这就是井卦。君子由此领悟，要慰劳百姓，鼓励助人。

【解读】

井卦下巽上坎，坎为水，巽为木，所以说“木上有水”。

在此，“木”是指桔槔。《庄子·天地》：“凿木为机，后重前轻，挈水若抽，数如洸汤，其名为槔。”桔槔运用杠杆原理，从井中汲水，即是“木上有水”。

君子看到水井的作用，所获得的启发是“劳民”而不倦，“劳”为慰劳；还有劝导百姓助人，“相”为助。

【48.4】

初六。井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无禽，时舍也。

【白话】

初六。满是淤泥的井水不能食用，旧的水井没有禽兽来。

《象传》说：满是淤泥的井水不能食用，是因为位居底部。旧的水井没有禽兽来，是因为过时而被弃置。

【解读】

初六在井卦底部，它由泰卦（䷊）六五变来，泰卦上卦为坤，坤为土；现在土入井下，成为泥。初六在井底，满是淤泥而不可食用。

《易经》谈到禽，兼指禽兽而言，并且都与坤卦有关，这是因为坤为地，为田，可以生养禽兽，并且可供田猎而

得禽兽；井卦由泰卦变来，上坤变为上坎，所以说“无禽”。至于“旧井”，则是初六在互兑（九二、九三、六四）的下方，兑为毁折，毁折之后的井，是为“旧井”。“时舍”本来是指依时而暂留，现在的“时”却是指过时无用，而“舍”也成了弃置。

【48.5】

九二。井谷射鲋（fù），瓮（wèng）敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

【白话】

九二。井中积水向下流注，水罐又破又漏。

《象传》说：井中积水向下流注，是因为没有应援。

【解读】

“谷”能积水，“井谷”是说井中积水似谷。“射”为流注，“鲋”为鲋，指底部或足部。九二与九五不应，是为“无与”，所以转而往下响应初六的相承，形成“井谷射鲋”的现象。

“瓮”是较瓶为大的陶罐。九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为口，为毁折；它又上临互离（九三、六四、九五），离为大腹，大腹有口为瓮，但又毁折，所以说“瓮敝漏”。换言之，九二对于井的功能，仍无助益。

【48.6】

九三。井渫（xiè）不食，为我心恻。可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

【白话】

九三。井淘干净而不去食用，使我内心感到悲伤。可以用来汲水，君王英明，大家一起受到福佑。

《象传》说：井淘干净而不去食用，因为要行动而不可得，所以感到悲伤。祈求君王英明，是为了受到福佑。

【解读】

“渫”为清洁去污。井卦上卦为坎，坎为水；九三在下卦巽中，巽为股，股入水之下，引申为淘井。但是九三在下卦，未及于上，有如水未出井口，不得为人食用。九三面临上卦坎，坎为心病，为加忧，所以说“为我心恻”。这是因为要行动而不可得，才感到悲伤，所以说“行恻也”。

既然“行恻”，就会有所企盼。九三与上六正应，所以有信心说“可用汲”，表示井水随时可供食用。现在祈求的是“王明”。“王”指九五，九三与九五皆在互离（九三、六四、九五）中，离为火，为明，所以“王明”是可以期待的。

君王英明，任用贤臣，则受福的是全体百姓。

【48.7】

六四。井甃（zhòu），无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

【白话】

六四。井的内壁砌好了，没有灾难。

《象传》说：井的内壁砌好了，没有灾难，这是因为井已经整修完成。

【解读】

“甃”为修治井壁，这是“渫”之后的下一步工作，修井至此大功告成。六四已至上卦，以阴爻居柔位，修井完工，可以“无咎”。

本爻取象生动。上卦由泰卦的上坤变为井卦的上坎，土加水为泥；中有互离（九三、六四、九五），离为火，火烧泥成砖；下卦为巽，巽为工，引申为工人，于是工人烧泥成砖，再砌砖而上，完成修井的任务。在取义上，程颐说：“（六四）居高位而得刚阳中正之君（九五），但能处正承上，不废其事，亦可以免咎也。”

【48.8】

九五。井冽寒泉，食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

【白话】

九五。井中有甘洁清凉的泉水，可以食用。

《象传》说：清凉的泉水可以食用，是因为居中守正。

【解读】

“冽”为新鲜甘洁，“寒”为清凉寒爽。此为对井水的最高评价，食之可也。

九五以阳刚居中守正，是有德有才的大有为之君。国君为民谋福，有如甘泉之井供人食用。这种观念是任何时代的领袖都应该存思于心，并且力求实践的。

【48.9】

上六。井收勿幕，有孚元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

【白话】

上六。井口收拢而不要加盖，有诚信而最为吉祥。

《象传》说：居上位而最为吉祥，是因为大功告成。

【解读】

上六居井卦终位，要进行最后一步工作。“收”是收拢井口，“幕”是蔽覆加盖。井口必须比井身窄小，以保障安全与清洁。井上不加盖，表示可供大家取用。上六有九三正应，是为“有孚”；它的吉祥是要照顾人人的福祉，现在已“大成也”，所以说“元吉”。

上位居一卦之终，很少见到有“元吉”的。程颐说：“他卦之终，为极，为变，唯井与鼎终，乃为成功，是以吉也。”

49 革卦䷰

【49.1】

䷰革。己日乃孚。元亨利贞。悔亡。

【白话】

革卦。到了己日才有诚信。开始、通达、适宜、正固。懊恼消失。

【解读】

革卦是下离上兑，亦即“泽火革”。《序卦》说：“井道不可不革，故受之以革。”一口井使用久了，必须定期清理，所以井卦之后是革卦。《杂卦》说：“革，去故也。”因此，革卦指变革而言，要求除旧布新。

“己日”一词难解。有说是“巳日”或“改日”的，就是过了一整天。有说是十天干中的柔日，就是依甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸计数，数奇为刚，数偶为柔，而己为柔日。比较合理的说法是：以基本八卦配合十天干，亦即

参考古人的“纳甲说”（乾卦纳甲、壬，坤卦纳乙、癸，艮卦纳丙，兑卦纳丁，坎卦纳戊，离卦纳己，震卦纳庚，巽卦纳辛），己日是指离卦而言，十日一轮。“己日乃孚”是说到了己日才彰显其诚信，才会受到百姓信赖。“孚”指下对上的信赖。革卦下卦为离，离为己日，引申而言，每十日一个己日，表示要过一个周期（十日），才可获得百姓信从。如此解说，似较“过一日”为合理。

革卦既然是要除旧布新，一切从头开始，所以再度出现了“元亨利贞”。最后说“悔亡”，则是因为变革难免造成动荡，但终将回归正常。

【49.2】

《彖》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉。

【白话】

《彖传》说：革卦，是水与火互相消灭，两个女子住在一起，但心意不能投合，就称为革。到了己日才有诚信，是指变革取得人们的信赖。文采光明而能喜悦，非常通达而守正道。变革做到了适当，他的懊恼才会消失。天地变

革才会形成四季，商汤与周武王的革命，是顺从天道而应合人心的。革卦所依循的时势太伟大了。

【解读】

革卦下离上兑，兑为泽，为水，离为火，水在上而火在下，两者都要消灭对方。在此，“息”为“熄”。“二女同居”是指离为中女，兑为少女，由于同性相斥而难以“相得”。睽卦（䷥，第三十八卦）为下兑上离，而其彖辞出现类似的话，就是“二女同居，其志不同行”。由此可见，革卦是考虑内部的矛盾对立，要寻求一个根本的解决办法。

“己日乃孚”是说变革要经过一段时间，才能取得民众的信赖。认为己日为一日，未免太短；认为己日为柔日，是强调要等情势缓和些；认为己日为十日周期，则较为妥当——百姓习惯新的秩序需要一定时日。

“文明以说”是指下卦离为火，为明，上卦兑为悦。“大亨以正”则是革卦有九五与六二居中守正，非常通达。“革而当”一语，表示变革也有可能“不当”，悔由此来。如果由此推求革卦的来源，则答案是大壮卦（䷡，第三十四卦），亦即大壮卦的六五与九二换位，形成革卦的九五与六二，使上下交流而阴阳得正，亦即“革而当”。

在自然界，天地之间的阴阳二气常在变革消长之中，由此形成了四季的循环运行。在人世间，则有商汤革了夏

桀的天命，周武王革了商纣的天命，完成“顺乎天而应乎人”的大业。古人的共同信仰对象是天，政权的合法基础是天命，所以，得天命者为天子。但是，天子可能失德，罔顾其造福百姓的首要职责，于是，就有革命之说以及革命的事实。由此亦可见，革卦的“时”确实太重要了。

【49.3】

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

【白话】

《象传》说：沼泽里出现了火，这就是革卦。君子由此领悟，要制定历法，明辨时序。

【解读】

革卦下离上兑，兑为泽，离为火，亦即“泽中有火”。水火不兼容，难以并存，由此显示了变革的急迫性。

天地之间的变革也是如此。该变而不变就将被淘汰。所以君子要“治历明时”，“治”为修治、制定。人的生活也须依时序而变更。

【49.4】

初九。巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

【白话】

初九。用黄牛皮做的绳子来捆绑。

《象传》说：用黄牛皮做的绳子来捆绑，是因为不可以有所作为。

【解读】

“巩”为以皮绳绑牢。“革”为皮革。初九以阳爻居刚位，动力强而时机未至，还不能“有为”，所以要牢牢稳住。黄牛皮做的绳子极为结实。

就取象来说，初九在下卦离中，离（☲）得到坤（☷）的中爻，黄为中色而坤为牛，所以说“黄牛”。就取义来说，初九未居中位而躁动，所以需要以黄（中色）与牛（顺物）来约束。

【49.5】

六二。己日乃革之。征吉，无咎。

《象》曰：己日革之，行有嘉也。

【白话】

六二。到了己日才来变革。前进吉祥，没有灾难。

《象传》说：到了己日才来变革，是因为行动会有美好结果。

【解读】

六二以阴爻居柔位，既中且正；在下卦离中，离为己日，离为火，为明，可以进行变革，所以说“己日乃革之”。

六二上有九五正应，“征吉”，柔爻前进亦“无咎”。至于“行有嘉”，六二在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，又何乐而不为？

【49.6】

九三。征凶贞厉。革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣？

【白话】

九三。前进有凶祸，正固有危险。变革之言三度符合，才有诚信。

《象传》说：变革之言三度符合，还要往哪里去呢？

【解读】

九三居上下卦之间，正是水火冲突之际，前进与正固

都有困难，是非凶即厉的处境。幸好它有上六正应，作为唯一出路。

上六在上卦兑中，兑为口，可以言说，在革卦中，是为“革言”。“三就”是三度符合，“就”为成，为合，“三”是指上卦三爻皆出现明显的变革。九三在下卦中，由于听从上六之言，明白“革言三就”的道理，而能安居其位，表现诚信，是为“有孚”。得此信心，“又何之矣”，不必再躁动了。

【49.7】

九四。悔亡，有孚，改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

【白话】

九四。懊恼消失，有诚信，改变天命，吉祥。

《象传》说：改变天命而吉祥，是因为有值得信赖的心意。

【解读】

九四已至上卦，必须采取革卦的具体行动。九四以阳爻居柔位，由于时势成熟，有所行动，所以可以“悔亡”。

九四的“有孚”在于它处在互巽（六二、九三、九四）与互兑（九四、九五、上六）中，是下巽上兑的情况，亦

即下随顺而上喜悦,它的心意获得上下信赖,是为“信志也”。

就“改命”而言,九四在互乾(九三、九四、九五)与互巽中,乾为天,巽为风,引申为命,合之则为“天命”。在革卦中,九四负责除旧布新,配合各项条件而为之,故“吉”。

【49.8】

九五。大人虎变,未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

【白话】

九五。大人改变而形貌如虎，尚未占问就有了诚信。

《象传》说：大人改变而形貌如虎，是说他的文采灿烂耀眼。

【解读】

九五以阳爻居刚位，为既中且正的得位“大人”。在革卦中，其变如虎。虎是就其皮革的毛色亮丽美妙而言。

九五在上卦兑中，兑为西方之卦，按古代天象之说，东（震卦）为青龙，南（离卦）为朱雀，西（兑卦）为白虎，北（坎卦）为龟蛇。所以，兑可理解为虎，是为“虎变”。九五的正应是六二，六二在下卦离中，离为龟，可供占卜。

但是六二对九五相应而从，是“未占有孚”，其诚信不问可知。

从九四“改命”之后，要靠九五与上六的具体表现，才可使革卦大功告成。这也是卦辞“己日乃孚”的验证所在。

【49.9】

上六。君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

【白话】

上六。君子改变而形貌如豹，小人变换他的面目。前进有凶祸，守住正固就吉祥。

《象传》说：君子改变而形貌如豹，是说他的文采盛美可观。小人变换他的面目，是说他顺服而追随君主。

【解读】

上六居上而无位，故称“君子”。在革卦中，“文”是指其德行与事功大放光明而言。豹与虎同科，两者犹如兄弟，也同属兑卦之象。已至上六，不宜再进，所以说“征凶”，此时“居贞”则“吉”。大人与君子，是有位与无位之别，但是，对“变”的要求则一，都是要将内在的光明（离为明，在下卦，犹如在内心）展现出来，以变化其形貌。

小人之为小人，是无志而未自觉者也，无法谈及内在修养，所以只说“革面”。这是就上六为阴爻而言。上六在兑卦，兑为悦，小人喜悦而顺从九五之君。所寄望于小人者，为先革其面，使言行合乎规范，久之亦可及于内心，则终将有“文”可见。

50 鼎卦䷱

【50.1】

䷱鼎。元吉，亨。

【白话】

鼎卦。最为吉祥，通达。

【解读】

鼎卦是下巽上离，亦即“火风鼎”。《序卦》说：“革物者莫若鼎，故受之以鼎。”最能变革事物的是鼎。鼎在古代为炊煮之具，使生食变为熟食，没有比此更彻底的变革了，所以接着要谈鼎卦。《杂卦》说：“革，去故也；鼎，取新也。”可见先革后鼎，才是真正的去旧更新。鼎卦与革卦是正覆关系。

鼎卦要开创新局，自然“元吉”而且“亨”。由来源看，它是遁卦（䷗，第三十三卦）变成，亦即遁卦六二与九五换位，成为鼎卦（䷱）。通常卦变的方式与正覆卦可以联系

起来。譬如，革卦由大壮卦变成，鼎卦就由遁卦变成，革卦与鼎卦为正覆关系，大壮卦与遁卦亦为正覆关系。其他各卦之变化，亦可依例观察。

【50.2】

《彖》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

【白话】

《彖传》说：鼎卦，是由鼎的形象来取卦名的。把木柴放进火内，是要烹煮食物。圣人烹煮食物来祭献上帝，进而大量烹煮食物来养育圣贤。随顺而耳聪目明，柔顺者往上前进，取得中位并与刚强者相应合，因此最为通达。

【解读】

鼎卦之名，取象于真实的鼎。初六为鼎足（原本为三，但从正面只见其二），九二、九三、九四为鼎腹，六五为鼎耳（左右各一），上九为鼎铉（穿过鼎耳之杠子，可压住鼎盖并可用来搬移鼎）。

鼎卦下巽上离，离为火，巽为木，为人，亦即“以木入火”，由此可以烹饪。亨、烹、享在古代为同一字。圣

人为古代圣王，烹煮食物有两大目的：一是祭献上帝，表达崇拜及感恩之情；二是养育圣贤，亦即使圣贤可以专心为民谋福。

巽为随顺，离为目，为明，引申为耳聪目明。由“柔进而上行，得中而应乎刚”一语，可知鼎卦由遁卦(䷗)变来，亦即六二(柔)往上取得九五之位而成为六五(得中)，并使原来的九五成为九二(应乎刚)，形成了鼎卦(䷱)。这些条件构成了“元亨”。

【50.3】

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

【白话】

《象传》说：木上有火在烧，这就是鼎卦。君子由此领悟，要端正职位，完成使命。

【解读】

鼎卦下巽上离，离为火，巽为木，所以说“木上有火”。至于鼎卦与具体的鼎孰先孰后的问题，是“观象制器”还是“取象于器”，程颐说：“圣人制器，不待见卦而后知象，以众人之不能知象也，故设卦以示之。卦器之先后不害于义也。或疑鼎非自然之象，乃人为也。曰：固人为也，然

烹饪可以成物形制，如是则可用，此非人为，自然也。在井亦然，器虽在卦先，而所取者乃卦之象，卦复用器以为义也。”这段话探讨卦象与器物的关系，值得仔细辨明。

君子见鼎之端正厚重，所领悟的是“正位”，端正所处的职位，尽忠职守；以及“凝命”，“凝”为聚止、完成，以严肃而认真的态度完成自己的使命。

【50.4】

初六。鼎颠趾，利出否（pǐ）。得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

【白话】

初六。鼎足颠倒，适宜走出闭塞。因为儿子而娶得妾，没有灾难。

《象传》说：鼎足颠倒，但并未违背常理。适宜走出闭塞，是为了要追随贵人。

【解读】

初六在鼎的底部，是为足趾；它上有九四正应，自然要以阴从阳，往上走而造成“鼎颠趾”。对初六而言，是走出困境，对整个鼎而言，则可清洁内部污垢，是为“利出否”。

鼎卦由遁卦(䷗)变来,初六原在下卦艮中,艮为少男;现在变为鼎卦(䷱),初六的正应为九四,九四在互兑(九三、九四、六五)中,兑为妾,这就形成了“得妾以其子”。

“鼎颠趾”看似严重翻覆,但是初六上应九四,以阴从阳,是“未悖也”。“利出否”则是为了“以从贵也”。合而观之,古人在使用鼎烹煮食物时,第一步是清洁内部。这种做法自然“无咎”。至于“得妾以其子”,孔颖达说:“正室虽亡,妾犹不得为室主。妾为室主,亦犹鼎之颠趾而有咎过。妾若有贤子,则母以子贵,以之继室,则得无咎。故曰‘得妾以其子,无咎’也。”这或许反映了古人的生活实况,可供参考。

【50.5】

九二。鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

【白话】

九二。鼎中有实在物料，我的对头患了病，没有办法接近我，吉祥。

《象传》说：鼎中有实在物料，是因为谨慎安排去处。我的对头患了病，所以最终没有责怪。

【解读】

九二阳爻居中位，阳刚为实，所以说“鼎有实”。“仇”为仇人、对头或匹配，在此指六五。在遁卦变为鼎卦时，六二与九五换位，以至于形成九二与六五的新局面。六五之“疾”在于以阴爻居刚位，中而不正。对九二而言，六五与它隔了两个阳爻，不易接近，何况，九二还在下卦巽中，巽为不果，为多白眼，如此也使六五“不我能即”，也就是“不能即我”，“即”为接近。

九二是由遁卦九五所变成，由上卦中位来到下卦中位，未离乎中，是“慎所之也”。六五虽有疾，但其位为九二所让，并且仍有阴阳正应，所以“终无尤也”，结果是“吉”。

【50.6】

九三。鼎耳革，其行塞，雉膏不食。方雨，亏悔，终吉。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

【白话】

九三。鼎耳被革除，行动受到困阻，吃不到山鸡的美味。正在下雨，既吃亏又懊恼，最后吉祥。

《象传》说：鼎耳被革除，是因为失去它作为鼎耳的

意义。

【解读】

在鼎卦（䷱）中，从初六到六五形成一个大坎（☵），坎为耳，九三在大坎中间，故有耳象。但是在鼎卦中，正牌的鼎耳为六五，九三因而“失其义也”，成了“鼎耳革”。坎又为陷，为险，使得九三“其行塞”。

九三在下卦面临上卦离，离为雉，所以“雉膏不食”。“雉膏”为鼎中烹煮的山鸡肉。九三在互兑（九三、九四、六五）中，兑为泽，引申为雨，是为“方雨”；兑又为毁折，为亏损，使九三生“悔”意。然而，鼎卦四个阳爻中，只有九三位正，并且居下卦终位，所以说“终吉”。

【50.7】

九四。鼎折足，覆公餗（sù），其形渥（wò），凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也？

【白话】

九四。鼎足折断，打翻了王公的粥，自己身上也沾染上了，有凶祸。

《象传》说：打翻了王公的粥，结果是怎么样呢？

【解读】

九四与初六正应，犹如以初六为足；九四又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，故情况变成：初六承担不了重任而毁折，是为“鼎折足”。

鼎翻覆的是“公餗”，“公”为王公，因为四为诸侯位；“餗”为八珍之膳，珍贵的粥品。九四在互兑中，兑为泽，所以“渥”，“渥”为沾濡，为汤汁所湿。一路发展下来，可见其“凶”。

《系辞下》谈到此爻。孔子说：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”九四条件不足而勉强任事，很少有不拖累到自己的。他应该先想一想：“信如何也？”

【50.8】

六五。鼎黄耳金铉（xuàn），利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

【白话】

六五。鼎有黄色的耳与金制的铉，适宜正固。

《象传》说：鼎有黄色的耳，是因为居中而踏实。

【解读】

六五处在上卦中位，是鼎耳的位置。它在上卦离的中位，离（☲）得坤（☷）之中爻，坤为土，又居中位，所以其色为黄。

鼎卦由遁卦（䷗）变来，遁卦上卦为乾，乾为金，鼎卦上九未变，其位为铉，所以称为“金铉”。“黄耳金铉”为贵重之象，所以“利贞”。至于“中以为实”，则是指六五居中，又有九二正应。

【50.9】

上九。鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

【白话】

上九。鼎有玉制的铉，非常吉祥，无所不利。

《象传》说：玉制的铉在上位，是因为刚与柔调节合宜。

【解读】

上九的位置是鼎铉。由于遁卦上卦原为乾，乾为玉，变为鼎卦而上九未动，所以得“玉铉”之象。

以金与玉而言，金属刚硬而玉质柔润。上九以阳爻居柔位，已经有所调和，再以玉铉观之，更是得宜无比。所以形成了“大吉，无不利”。

51 震卦䷲

【51.1】

䷲震。亨。震来虩(xì)虩，笑言哑(hè)哑。震惊百里，不丧匕鬯(chàng)。

【白话】

震卦。通达。震动起来惊慌不安，笑语之声稳定合宜。震动惊传百里之远，祭器祭酒却不失手。

【解读】

震卦是下震上震，“震为雷”。《序卦》说：“主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。”鼎卦描写国家重器，主持礼仪者没有比长子更适合的，所以接着要谈代表长子的震卦。震亦为震动之意。

“虩虩”为惊慌貌，“笑言哑哑”形容镇定有节的言谈。震为雷，突然发生，难免让人惊慌，随后则恢复常态，可以安分自处。

“匕”为匙形器具，用以挹取鼎食；“鬯”为黍所酿的酒，两者合称，指宗庙祭祀的礼品与祭器。震为长男，在主祭时从容而不惊慌。震为祭器，卦中有互坎（六三、九四、六五），坎为坚多心之木，为棘，引申为木制的匕；坎为水，引申为酒，为鬯。由上述描写看来，震卦为通达，为“亨”。

【51.2】

《彖》曰：震，亨。震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

【白话】

《彖传》说：震卦，通达。震动起来惊慌不安，因此谨言慎行，修德以致福。笑语之声稳定和宜，是因为随后有了言行法则。震动惊传百里之远，是要惊醒远方的人并且戒惧近处的人。国君外出，长子可以守护宗庙与国家，担任祭祀的主持人。

【解读】

震卦肯定长子将会继位为君，所以需要具备特殊条件。他不可耽于逸乐，而须感受自身责任重大，有如雷鸣使人

惊慌不安，由此谨言慎行，修德以致福。不只长子一人要有忧患意识，所以说“惊远而惧迩”。

“不丧匕鬯”显示了处变不惊与临危不乱的定力，这是国君应有的修养。在此特别指出“以为祭主”，再次肯定了宗教信仰的重大意义。这种信仰所崇拜的固然有祖先的神灵，同时更有至高的上天。古人以雷鸣为上天示警，并未视之为自然现象。

【51.3】

《象》曰：洊（jiàn）雷，震。君子以恐惧修省。

【白话】

《象传》说：接二连三打雷，这就是震卦。君子由此领悟，要有所恐惧，修正省察自己。

【解读】

“洊”为重、再。震卦上下皆震，震为雷，所以是雷接连打下来，声威让大地震动，也令人震撼。

君子在自发的恐惧心态中，要省思己过，修养德行。人若不能定期反省，就不易察觉逐渐形成的恶习，等到积重难返，就徒呼奈何了。因此，活在世间，不能没有忧患意识。

【51.4】

初九。震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

【白话】

初九。震动起来惊慌不安，然后笑语之声稳定合宜，吉祥。

《象传》说：震动起来惊慌不安，因此谨言慎行，修德以致福。笑语之声稳定和宜，是因为随后有了言行法则。

【解读】

初九的内容重复了彖辞的前半段，由此显示震卦初爻即含有全卦的用意。初九为震之初始，若能立即反应而“虩虩”，然后自我戒惕而收敛言笑，结果则为“吉”。

有关“笑言哑哑”的取象，则须考虑震卦的由来。震卦由临卦（䷒，第十九卦）变来，亦即临卦九二与六四换位而成震卦（䷲）。在临卦中，初九在下卦兑中，兑为口，为悦，引申为言笑；形成震卦之后，阴阳爻之搭配有其规则，是为“后有则也”。

【51.5】

六二。震来厉，亿丧贝。跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

【白话】

六二。震动起来有危险，大量丧失了钱币。登上九重山陵，不要去追赶，七天可以失而复得。

《象传》说：震动起来有危险，是因为凌驾在刚爻之上。

【解读】

六二在初九之上，是为乘刚而不顺，处于震卦，所以说“震来厉”。由临卦（䷒）变为震卦（䷲）时，震卦六二原在临卦上坤中，坤为两串贝，引申为钱币甚多；变为震卦后，上坤消失，所以说“亿丧贝”。古人以“亿”为十万，表示大量之数。

“跻于九陵”是对与六二换位的九四所说，因为是九四化解了上坤，现在又处于互艮（六二、六三、九四）的上位，艮为山；六二与九四分别在下震与上震中，震为足，为行，两者皆行，不可能追赶得上，所以说“勿逐”。但是六二居中行正，只要自守，即可复得。震（䷲）为小的复卦（䷲，第二十四卦），有“七日来复”之象，所以说“七日得”。一般而言，爻有六位，所以从本位出发再回到本位，

是经过一个周期，到第七位重新开始。

【51.6】

六三。震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

【白话】

六三。震动得微微发抖，因为震惊而行动，就没有灾害。

《象传》说：震动得微微发抖，是因为位置不恰当。

【解读】

六三以阴爻居刚位，处于震卦，其不安之情甚为明显。这是“位不当”所造成的。六三在互坎（六三、九四、六五）中，坎为多眚，所以有“眚”（灾害）的问题。如果因震而行，正好配合震为行之意，亦即由三位行至四位，就可以“无眚”。

关于“苏苏”一词，可参考程颐对本卦三个叠词的解说。依程氏所说，“兢兢”是“顾虑不安之貌”，“苏苏”是“神气缓散，自失之状”，上六的“索索”则是“消索不存之状”。显然一步比一步严重。白话译文分别写为“惊慌不安”、“微微发抖”、“浑身颤抖”，也是想凸显其程度之别。

【51.7】

九四。震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

【白话】

九四。震动得落入泥中。

《象传》说：震动得落入泥中，是因为阳刚之德尚未光大。

【解读】

九四已升到上卦，但还是震卦。阳爻在震卦本来可以大步前行，但是九四以阳爻居柔位，不中不正，无法施展本性，所以说“未光也”。

“遂”为坠，为落入。震卦由临卦变来，临卦上坤为土，变为震卦出现互坎（六三、九四、六五），坎为水，土遇水为泥，而九四正在坎的中爻，所以说它“震遂泥”。震为足，九四泥足深陷于上下四阴之间，其危惧可知。

【51.8】

六五。震往来厉，亿无丧，有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

【白话】

六五。震动时，往来都有危险，没有大量丧失，但发生事故。

《象传》说：震动时，往来都有危险，因为是在危险中行动。发生事故时居于中位，所以没有大量丧失。

【解读】

六五往上是终位而无应，往下是乘刚而不顺，亦即“往来厉”。六五在临卦变震卦的过程中，守住原本的坤卦中爻，所以不像六二的“亿丧贝”，而是“亿无丧”。

不过，事故还是发生了，就是六五失去原在临卦中的九二正应，变成了震卦的无应；并且，它又落入互坎（六三、九四、六五）中，坎为险，这也是“危行”的背景。虽有事故，六二守住中位，所以可以“大无丧也”。

程颐论各爻之中与正，指出：“诸卦，二五虽不当位，多以中为美。三四虽当位，或以不中为过。中常重于正也。盖中则不违于正，正不必中也。天下之理，莫善于中。”在此还可补充一点，就是“中”常可连“正”而言，并且“正”除了“当位”之外，也可包含“柔顺刚”在内。

【51.9】

上六。震索索，视矍（jué）矍，征凶。震不于其躬，

于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

【白话】

上六。震动得浑身颤抖，惊恐得四处张望，前进有凶祸。震动不在自己身上，而在邻居那儿，就没有灾难。婚配会出现怨言。

《象传》说：震动得浑身颤抖，是因为没有取得中位。虽有凶祸但没有灾难，是因为害怕邻居那种遭遇而有所戒惧。

【解读】

上六居全卦之终，震动不安的情况达到极点，所以说它“震索索”。至于“视矍矍”，则须取象于震卦（䷲）中，从六二到上六所形成的较小型的小过卦（䷛，第六十二卦），小过卦有飞鸟之象，上六在高位，所以说它“视矍矍”，为鸟在高处向下惊慌张望之貌。此时又前无去路，所以说“征凶”。这一切都可以归因于“中未得”。

上六若能由邻爻六五的“往来厉”学到教训，使自己不受震动所影响，知所戒惕而少安毋躁，那么将可“无咎”。至于“婚媾有言”，则是说在震卦中各爻皆动，而上六以阴爻居柔位，位居其首而竟不动，则其同动者将有怨言。“婚媾”

平常指阴阳正应，现在震卦六爻皆无应，所以只能指称并行相亲者。如果一定要扣紧六三而言，则六三原本在临卦(䷒)的下兑中，兑为口，为言，现在变成震卦而下兑消失，表示有言而改，是怨言也。

52 艮卦䷳

【52.1】

䷳艮(gèn)。艮其背，不获其身。行其庭，不见其人。
无咎。

【白话】

艮卦。止住背部，没有获得身体。走在庭院中，没有见到人。没有灾难。

【解读】

艮卦是下艮上艮，“艮为山”。《序卦》说：“物不可以终动，动必止之，故受之以艮。艮者，止也。”震卦为动，动久必止，艮卦就是说明止的。“止”有停止、阻止之意。古人行动时，遇山则止，何况二山相重？

艮卦的覆卦是震卦，震卦由临卦变来，所以艮卦由观卦(䷓，第二十卦)变来，亦即观卦九五与六三换位，成为艮卦(䷳)。观卦下坤，坤为母，母可怀孕称“有身”，

所以坤亦为身；变成艮卦之后，坤象消失，这就是“不获其身”。至于“艮其背”，则是以艮为坚多节木，引申为人的背脊，而以艮为背。

艮卦中有一互卦震（九三、六四、六五），震为行，引申为行人；又有一互卦坎（六二、九三、六四），坎为隐伏；艮卦本身二艮相叠，艮为门阙，二门之间为庭院，合而言之，则是“行其庭，不见其人”。既“不获”又“不见”，则不接外物，也不生欲望，止于其所，“无咎”。

【52.2】

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也，是以不获其身。行其庭不见其人，无咎也。

【白话】

《彖传》说：艮卦，是止住的意思。该停止时就停止，该行动时就行动，动与静都没有错过时机，他的道路就会坦荡光明。艮卦所谓的止，是要止得其所。上位者与在下者没有应合，不能彼此搭配，因此要说没有获得身体。走在庭院中没有见到人，所以没有灾难。

【解读】

艮卦的主题是止，但是卦中也有互震（九三、六四、六五），震为行，所以要强调“时止则止，时行则行”。“时”是变化中的关键因素，人生的重要挑战就是判断时机，以求“动静不失其时”。“其道光明”一语，可以描述其人生道路坦荡光明，通行无阻，也可以显示其道德之光明。

艮卦的止，要“止其所”（所是指位置、职位），亦即除了考虑时间，还要考虑空间。艮卦与震卦一样，也是六爻无应，以致全无应援，各爻皆为相背，“不获其身”也“不见其人”，无往无来，所以“无咎”。

【52.3】

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

【白话】

《象传》说：两座山重叠在一起，这就是艮卦。君子由此领悟，思考问题不超出自己的职位范围。

【解读】

艮卦下艮上艮，为二山相重之象，所谓相重，也可以指前后二山相连，可见险阻重重，必须止步。

君子所思，也当止于其身份、角色与职位。《论语·泰伯》与《论语·宪问》皆有“不在其位，不谋其政”一语，在后者，还加上曾子补充的一句，就是“君子思不出其位”。由此可见，这种观念可以代表儒家的立场。

【52.4】

初六。艮其趾，无咎。利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

【白话】

初六。止住脚趾，没有灾难。适宜长久正固。

《象传》说：止住脚趾，是没有失去正当做法。

【解读】

初六在全卦底部，有如人的足趾。足趾可以行走，现在处于艮卦，就使之停止，如此就符合艮卦的要求而“无咎”。足趾不动，则可长久正固，所以说“利永贞”。

初六“未失正”，是就其位居最下而能从艮卦的“止”义而言。这是“时止则止”的表现，所以“未失正也”。

【52.5】

六二。艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

【白话】

六二。止住小腿，不抬起来又须随着动，内心不痛快。

《象传》说：不抬起来又须随着动，是因为没有人退一步听从它。

【解读】

六二处在小腿的部位。由于六二居中守正，必定依卦而止。但是小腿即使不抬起来，也必须随着股（大腿）而进退，亦即“不拯而随”。“拯”为抬，为举。六二“其心不快”，是可以理解的。不仅如此，六二在观卦（䷓）中，原有九五正应，现在变为艮卦而无应，又怎能开怀？

六二既然居中守正，自然希望九三退一步听从它，但是九三自己在互震（九三、六四、六五）中，有意行动，所以“未退听也”。

【52.6】

九三。艮其限，列其夤（yín），厉熏心。

《象》曰：艮其限，危熏心也。

【白话】

九三。止住腰部，撕裂脊肉，有危险而忧心如焚。

《象传》说：止住腰部，是危难使人忧心如焚。

【解读】

“限”指腰部，因为腰部是身体上下的分界处；“列”为“裂”；“夤”为脊椎骨两边的肉。九三位处腰部，居上下艮之间，原是非止不可的位置，但是它以阳爻居刚位，动向极强，并且在互震（九三、六四、六五）中，震为行，由此出现撕裂之苦。九三又在互坎（六二、九三、六四）中，坎为美脊马，脊于人为“夤”，所以说“列其夤”。

九三在互坎中，坎为险，对人则是加忧与心病，合之则是“危熏心也”。程颐说：“行止不能以时，而定于一，其坚强如此，则处世乖戾与物睽绝，其危甚矣。”这样的人，内心常受煎熬，有如受火熏烤。

【52.7】

六四。艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

【白话】

六四。止住身体，没有灾难。

《象传》说：止住身体，就是要止住自己。

【解读】

六四以阴爻居柔位，可以顺着全卦的时势而止住身体。以位置而言，六四应在腰部以上的上半身，上半身包括心脏在内，所以说“止诸躬”。“诸”相当于之于，“躬”是自身。

能够止住自己，可以自保而“无咎”。六四位正，但是乘刚，两相抵消，无法有所作为。

【52.8】

六五。艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

【白话】

六五。止住上牙床，说话有条理，懊恼消失。

《象传》说：止住上牙床，是因为居中行正。

【解读】

“辅”为上牙床（“车”为下牙床），上牙床不动，表示说话有条理，然后可以“悔亡”。六五位处脸颊与口腔，是负责说话的，与六四对照而在上方，所以称“辅”。它在上艮，又在互震，所以能止也能动，所以“言有序”。

六五居中位，所行合乎艮卦要求而为正。能做到“言有序”，大概就可以避开孔子所谓的“三愆”。孔子说：“侍于君子有三愆：言未及之而言，谓之躁；言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓之瞽。”（《论语·季氏》）

【52.9】

上九。敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

【白话】

上九。笃实地止住，吉祥。

《象传》说：笃实地止住而吉祥，是因为以厚重来结束。

【解读】

上九居全卦终位，在两山之上，可以充分发挥止的要义。“敦”为笃实，为厚重，可以代表止之稳固，亦即“敦艮”。

能以厚重来结束止卦，是理想的结束，所以说“吉”。

53 渐卦䷴

【53.1】

䷴渐。女归吉，利贞。

【白话】

渐卦。女子出嫁吉祥，适宜正固。

【解读】

渐卦是下艮上巽，亦即“风山渐”。《序卦》说：“物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。”艮卦谈止，止到尽头又须开始活动，这时出现的是渐卦。渐为进，并且是有秩序地渐进，亦即《杂卦》所说：“渐，女归待男行也。”古代女子若要出嫁，必须等待男方行聘，以便依序进展。

“女归”为女子出嫁，找到归宿。渐卦与下一卦归妹（䷵）为正覆关系。至于渐卦的由来，则是由否卦（䷋，第十二卦）变成，亦即否卦六三与九四换位。谈到卦变，主要可以参考十二消息卦，先看阴爻与阳爻的数目，再

配合彖辞的提示，通常可以找到答案。若有不合，再另寻他法。

程颐说：“天下之事，进必以渐者，莫如女归。臣之进于朝，人之进于事，固当有序，不以其序，则陵节犯义，凶咎随之。然以义之轻重，廉耻之道，女之从人，最为大也。故以女归为义。”这段话反映了古人的观念。今日强调男女平权，不宜只是单方面要求女性。

【53.2】

《彖》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

【白话】

《彖传》说：渐卦所谓的推进，是指女子出嫁吉祥。推进而取得恰当位置，是前往有功劳。依正道推进，可以导正国家。就位置而言，是刚强者取得中位。能做到停止而随顺，行动就不会陷入困境。

【解读】

渐卦由否卦变来，是否卦的六三往上与九四换位，这是渐进的方式，形成了渐卦（䷴），亦即下艮为少男，上巽为长女，对女子有利，所以说“女归吉”。

现在渐卦六四以阴爻居柔位，正是“进得位”；如此则形成阴阳交错、男女交往的新局面，是为“往有功也”。不仅如此，渐卦二、三、四、五爻皆得正位，亦即男女的正当关系将会导正国家的社会风气，“可以正邦也”。九五与六二居中而正应，更为可喜。渐卦下艮上巽，艮为止，巽为入，为随顺，是为“止而巽”，内心静止而外表随顺，自然“动不穷也”。

【53.3】

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德善俗。

【白话】

《象传》说：山上长着树木，这就是渐卦。君子由此领悟，要使所居之地充满美好德行与善良风俗。

【解读】

渐卦下艮上巽，巽为木，艮为山，正是“山上有木”。木因为在山上，才显得高，这是所居之地合宜所造成的结果。木因山而高，这是有序而成，而它本身也是渐进成长的。

君子知道移风易俗不是一朝一夕可以达成的，也要依序而进。

【53.4】

初六。鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

【白话】

初六。大雁渐进到水岸边，年轻人有危险，有些责言，没有灾难。

《象传》说：年轻人的危险，理当没有灾难。

【解读】

“鸿”为大雁，常以“鸿雁”称之。以鸿为喻来谈“女归”，主要是因为古人观察到鸿雁依季节迁徙而从不失信，在飞行时井然有序，并且对配偶坚贞不渝。初九为渐卦初位，上临互坎（六二、九三、六四），坎为水，亦即大雁渐进到水岸边。“干”为岸边。

“小子”是指初六在下卦艮，艮为少男；又上临互坎，坎为险，所以说“小子厉”。不过，初六并未进入互坎，所以“义无咎也”。而“有言”也来自下卦艮，《说卦》有“成言乎艮”一语，表示成就一事要说到艮卦，引申为要求完美而说的责言。初六阴爻属柔，不会躁进，上无正应，必

须渐至，合乎渐卦要求，所以“无咎”。

【53.5】

六二。鸿渐于磐，饮食衎（kàn）衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

【白话】

六二。大雁渐进到磐石上，饮食和乐的样子，吉祥。

《象传》说：饮食和乐的样子，因为不是白白吃饱的。

【解读】

六二居下卦艮的中位，艮为小石，而“磐”为大石，系就岸边离水稍远的石堆而言。六二在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水，引申为酒，为饮食。“衎衎”为和乐貌。六二与九五正应，所以可说“饮食衎衎”。

六二居中守正，上应之九五也是居中守正，所以它在渐进时，饮食和乐，“不素饱也”。“素”为空，为白；“素饱”是批评光吃饭而不做事的人。六二显然并非如此。孟子在回答学生对君子“不耕而食”的质疑时，特别指出：“君子居是国也，其君用之，则安富尊荣；其子弟从之，则孝悌忠信。‘不素餐兮’，孰大于是？”（《孟子·尽心上》）

【53.6】

九三。鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。

利用御寇，顺相保也。

【白话】

九三。大雁渐进到台地上，丈夫出征不回来，妇女怀孕不生育，有凶祸。适宜抵抗强盗。

《象传》说：丈夫出征不回来，是因为离开了同类。妇女怀孕不生育，是因为丧失了正道。适宜抵抗强盗，是因为随顺而能保住位置。

【解读】

“陆”是高而平的台地。九三在下卦艮中，艮为山，引申为高；它也在互坎（六二、九三、六四）中，坎为水，引申为平，合之为“陆”，所以说“鸿渐于陆”。

由否卦变为渐卦时，六三与九四换位而成九三与六四。对九三而言，阳爻称夫，它由上卦（原是九四）来到下卦，却不到初位而到三位，如此则是“夫征不复”。对六四而言，阴爻称妇，它在互离（九三、六四、九五）中，离为大腹，引申为有孕；它也在上卦巽中，巽为不果，如此则是“妇

孕不育”。

“夫征不复”的原因，是九三离开了它原在否卦(九四)的上卦乾(☰)，是为“离群丑也”。“丑”为众，为同类。“妇孕不育”的原因，则是六四原在否卦(六三)的下卦坤(☷)，与上九正应，但是它却与九四换位，是为“失其道也”。如此，结果为“凶”。

九三在互坎(六二、九三、六四)中，坎为盗，亦为弓轮；它也在互离(九三、六四、九五)中，离为甲冑，为兵戈，所以说“利御寇”。而其原因则是“顺相保”，亦即由于否卦的六三与九四换位，而成渐卦的九三与六四，出现了渐卦的上卦巽，巽为随顺，同时渐卦的九三与六四也都保住了自己的正位。

【53.7】

六四。鸿渐于木，或得其桷(jué)，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

【白话】

六四。大雁渐进到树木上，或者停在屋椽上，没有灾难。

《象传》说：或者停在屋椽上，就是因为柔顺而随顺。

【解读】

六四位置更高，大雁到了树上，或停在屋椽上。“或”字用在四位，表示未定状态，有选择余地。“桷”为榱，为屋顶上的椽子。由取象来看，六四在上卦巽中，巽为木，又在下卦艮之上，艮为门阙，合之则为门阙上的横木，亦即“桷”。既然是渐进而上，所以“无咎”。

六四以阴爻居柔位，其柔顺可知，又在上卦巽中，巽为入，为随顺，合之则为“顺以巽也”。大雁为蹠足，在椽的平板上较为安稳。

【53.8】

九五。鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜，吉，得所愿也。

【白话】

九五。大雁渐进到山陵上，妇女三年不怀孕，最后没有人能够胜过她，吉祥。

《象传》说：最后没有人能够胜过她而吉祥，是因为愿望得以实现。

【解读】

九五居下卦艮之上，亦即在山陵之上；它又在互离

（九三、六四、九五）中，离为附丽，为依附，所以说“鸿渐于陵”。渐卦上卦为巽，巽为长女，引申为妇，又为不果，所以说妇“不孕”。若要有结果，则须由九五的正应六二来看，六二在下卦艮中，艮为果蓏；由九五到六二须经三位，亦即三年之后才有结果，合之则为“三岁不孕”。

九五之所愿，在与六二正应，这也是“终莫之胜”的原因。两者皆居中守正，最后是“吉”。

【53.9】

上九。鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

【白话】

上九。大雁渐进到台地上，羽毛可以用在礼仪中，吉祥。

《象传》说：羽毛可以用在礼仪中而吉祥，是因为礼仪不可乱了秩序。

【解读】

上九虽处于渐卦终位，但大雁完成渐进顺序，又回到高平的台地上，这也是九三所处的位置。上九在上卦巽，巽为进退，可进也可退，所以大雁也可以退回台地。

上九在互离（九三、六四、九五）之上方，离为雉，为禽鸟，引申为鸿，而上九在鸿之上方，可指涉其羽毛。至于“仪”，是指礼仪而言，尤其是婚礼。上九在巽卦中，巽为进退，表示礼仪有秩序而“不可乱”。

依《周礼》所载，古代婚礼有六个步骤，就是纳采（男方送一只雁给女方）、问名（八字合婚）、纳吉（占卜得吉）、纳征（订婚）、请期（定喜日）以及亲迎（结婚）。纳采用雁，而新郎帽上亦须插上雁翎。这些都可供参考。

54 归妹卦䷵

【54.1】

䷵归妹。征凶，无攸利。

【白话】

归妹卦。前进有凶祸，没有什么适宜的事。

【解读】

归妹卦为下兑上震，亦即“雷泽归妹”。《序卦》说：“进必有所归，故受之以归妹。”渐卦是讲进展的，进展到一定时候，就要有个归宿，所以接着谈归妹卦。由字面来看，归妹是嫁出妹妹，其含义可以推广到嫁出女子。《杂卦》说：“归妹，女之终也。”就强调了这层意思。古人以女子出嫁为有所归，有如回到家一般，其实是要组成新家庭，生养下一代了。

由下兑上震来看，兑为少女，震为长男，少女配长男，就是归妹。此外，震为诸侯，所以各爻取象都从诸侯娶女，

所谈并非一般人的嫁娶。由爻位来看,除了初与上之外,二、三、四、五皆无正位,并且六五与六三皆有乘刚不顺的情况,这表示“征凶”。归妹为人生大事,应该认真办好,不必再想其他的事,所以说“无攸利”。

归妹卦与渐卦为正覆关系。推究其源,则由泰卦(䷊,第十一卦)变来,亦即泰卦九三与六四换位,形成归妹卦(䷵)。

【54.2】

《彖》曰：归妹，天地之大义也。天地不交而万物不兴，归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。

【白话】

《彖传》说：归妹卦，说的是天地间的大道理。天地的阴阳二气不交流，万物就无法出现；归妹，使人类的生命可以终而复始。喜悦而行动，因为所要嫁的是妹妹。前进有凶祸，因为所处的位置不恰当。没有什么适宜的事，因为柔顺者凌驾在刚强者之上。

【解读】

归妹卦谈婚配，男女结婚生子以繁衍后代。古人认为

天地各有阳气与阴气，两者交感流通才会产生万物。泰卦原为下乾上坤，壁垒分明，变为归妹卦才出现阴阳交错，有了生机。人类若无男女婚配，就不可能终而复始，人道也将灭绝。

归妹卦下兑上震，兑为悦，震为动，合之则为“说以动”，这是下悦而上动，少女配长男，两情相悦而缔结良缘。但是，全卦中间四爻皆不当位，所以不宜前进；又有乘刚现象，所以“无攸利”。

【54.3】

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

【白话】

《象传》说：沼泽上有雷鸣，这就是归妹卦。君子由此领悟，要长久直到结束，知道弊端而防范。

【解读】

归妹卦下兑上震，震为雷，兑为泽，是为“泽上有雷”。雷震而泽动，有从上而行之意，亦即归妹。

“永终”是永其终，个人生命有结束，而人类却要永远传续下去。“知敝”是了解有始无终的害处，再预为防范。“敝”为“弊”。

【54.4】

初九。归妹以娣（dì），跛能履，征吉。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履，吉相承也。

【白话】

初九。嫁妹妹时，以娣陪嫁。脚跛了还能走，前进吉祥。

《象传》说：嫁妹妹时，以娣陪嫁，是为了维持长久。脚跛了还能走，是因为有吉祥承续下去。

【解读】

“娣”是陪嫁的小妹妹。古代诸侯娶妻时，有正室一人，陪嫁的娣侄二人，称为“媵”。娣为正室之妹，侄为正室的侄女。这三人又各有娣侄二人，结果总数为九人。有娣陪嫁，将来正室死了可以继位，如此可使姻亲关系维持长久，这就是“以恒也”。

初九在下卦兑中，兑为少女，为妹，在本卦中，其角色如娣，所以说“归妹以娣”。初九居下位为足，而兑卦为毁折，所以说“跛”；初九以阳爻居刚位，有动向，不但“能履”，而且“征吉”。就归妹卦而言，娣为正室之助手，再往前一步即为正室，其吉可以“相承”。

【54.5】

九二。眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

【白话】

九二。眼有疾还能看，适宜幽隐的人保持正固。

《象传》说：适宜幽隐的人保持正固，是因为没有改变常道。

【解读】

九二在互离（九二、六三、九四）中，离为目，为明；又在下卦兑中，兑为毁折，所以是眼有疾而仍有明，亦即“眇能视”。“眇”是目有疾而难视。相关的爻辞与爻位，可参考履卦（䷉，第十卦）。

九二在下卦兑中，兑为泽，九二居中位，是为泽中之人，有如幽隐之人。九二虽有六五阴阳正应，但是九二为柔中带刚的贤女，六五则非贤明之君。程颐说：“男女之际，当以正礼，五虽不正，二自守其幽静贞正，乃所利也。”九二居中守常，可以自保自处。

【54.6】

六三。归妹以须，反归以娣。

《象》曰：归妹以须，未当也。

【白话】

六三。嫁妹妹时，以妾陪嫁，还要回去再以娣陪嫁。

《象传》说：嫁妹妹时，以妾陪嫁，是因为位置不恰当。

【解读】

“须”为妾。须女为一星座，《史记·天官书》正义说：“须女，贱妾之称，妇职之卑者，主布帛裁制嫁娶。”六三在下卦兑中，兑为妾，所以说“归妹以须”。

六三以阴爻居刚位，不正也不中，“未当也”。至于“反归以娣”的理由，则是六三若不回头，则往前已入互坎（六三、九四、六五），坎为险，为加忧；回头则是依循正途，以娣陪嫁。若依常情考量，则是妻娣为姊妹，易于和睦相处，而妻妾则难以共融了。

【54.7】

九四。归妹愆（qiān）期，迟归有时。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

【白话】

九四。嫁妹妹延误了婚期，晚些出嫁也会有一定的时候。

《象传》说：延误婚期的心意，是有所等待才要行动。

【解读】

“愆”为延误、拖延。九四在互离（九二、六三、九四）中，离为日，也在互坎（六三、九四、六五）中，坎为月，有日有月，表示时间漫长而未定，所以说“愆期”。

不过，九四已在上卦震中，震为行，并且震也代表春季，古代嫁娶以春季为主，所以说“迟归有时”。九四以阳爻居柔位，又无正应，所以必须“有待而行”，所待者既是时机，也是佳偶。

【54.8】

六五。帝乙归妹，其君之袂（mèi）不如其娣之袂良。月几望，吉。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

【白话】

六五。帝乙嫁妹妹，这位女君的服饰还没有娣的服饰那么华美。月亮快到满盈的时候，吉祥。

《象传》说：帝乙嫁妹妹，服饰还没有娣的华美。女君处在中间的位置，因为是以尊贵的身份出嫁的。

【解读】

“帝乙归妹”亦见于泰卦六五的爻辞，可以参照。帝乙是帝王，把妹妹嫁给诸侯，这在古代是常有之事。诸侯的正室称为“女君”，陪嫁的是娣。“袂”原指衣袖，引申为服饰。归妹卦由泰卦(䷊)变来，卦变时六五与九二皆未动，泰卦六五在上坤，坤为布，为吝啬，九二在下乾，乾为金，为玉；现在六五仍居上卦，是为女君，而九二则在下兑中，兑为妹，为娣。相形之下，正是“其君之袂不如其娣之袂良”，表示帝王之妹尚礼不尚饰。

“望”为每月十五日，为月满之时；“月几望”是月尚未满，指六五所应的九二而言。九二在下卦兑中，兑(☱)的卦象有如上弦月，正在走向满盈；六五在互坎(六三、九四、六五)中，坎为月，所以说“月几望”。帝王之妹下嫁诸侯，满而不骄，所以“吉”。

女君重礼而不骄，是因为她处于中位。以阴爻处尊位，地位高贵又能柔顺，表示符合应有的身份，是为“以贵行也”。

【54.9】

上六。女承筐无实，士刲(kuī)羊无血，无攸利。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

【白话】

上六。女子捧着竹筐，里面是空的；士人宰杀活羊，无法取得血，没有什么适宜的事。

《象传》说：上六没有东西，是因为捧着空的筐子。

【解读】

上六所处的上卦，是由坤变震，坤为女，并且坤（☷）形有如空无一物，震（☳）形有如竹筐，合之则为“女承筐无实”。上六所对的六三则在下卦，下卦是由乾变兑，乾为男，兑为羊，六三在互坎（六三、九四、六五）中，坎为血，但是坎在兑上，血在上而不往下流，所以说“士刲羊无血”。两皆不成，所以“无攸利”。上六居终位，下又无正应，一切都是空的。

古代女子嫁入夫家三个月后，要参与祭祀的礼仪。《仪礼·士昏礼》记载：“妇人三月，然后祭行”，“妇人三月乃奠菜”。做法是以竹筐盛满菜蔬来敬奉祖先。男子则须负责杀羊取血来祭祀。如上六所云，则是祭祀不成，无法获得祖先福佑。

55 丰卦䷶

【55.1】

䷶丰。亨。王假（gé）之，勿忧，宜日中。

【白话】

丰卦。通达。君王将会实现天下丰盛的理想，不用忧虑，适宜太阳在中午的时候。

【解读】

丰卦是下离上震，亦即“雷火丰”。《序卦》说：“得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。”归妹卦描述来归，有如众人来归则民聚国富，所以接着要谈代表盛大的丰卦。盛大自然为“亨”。

“王假之”的“假”，音为格，意为至，亦即君王将会实现天下丰盛的理想。这是艰困的挑战，但是“勿忧”，只要学会“日中”，像中午的太阳一样，以光明普照万物——以无私之心造福百姓，天下就会丰盛。

丰卦是由泰卦（䷊，第十一卦）变来，亦即泰卦九二与六四换位而成丰卦（䷶）。泰卦九二由下乾移往上坤而成丰卦九四，乾为君王，坤为百姓，所以说“王假之”；六二来到下乾中位，变为离卦六二，离为日，如日在中天，所以“宜日中”。

【55.2】

《彖》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧，宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

【白话】

《彖传》说：丰卦，是盛大的意思。光明而行动，所以丰盛。君王将会实现天下丰盛的理想，是因为他所崇尚的就是盛大。不用忧虑，适宜太阳在中午的时候，是说这样适宜普照天下。太阳到中午就会开始西斜，月亮到圆满就会开始亏蚀，天地的满盈与虚空，随顺时势而消退成长，更何况是人呢？何况是鬼神呢？

【解读】

丰卦下离上震，震为行，离为明，光明与行动配合，天下必然大治，民富国强而丰盛可观。这种理想境界，只

有得位的君王可以具体实现。责任重大，所以有“忧”；但是把握“宜日中”的原则，有如公正无私的正午太阳那样普照万物，就不会有问题了。

“昃”为太阳西斜；“食”为蚀，指月圆则缺。“日中则昃”与“月盈则食”是常见的现象，在此警惕君王：要做到公正无私是极为困难的事，几乎是不可能的任务。日怎能永远居中？月如何常保圆满？最后，“天地盈虚，与时消息”一语，则是劝人了解时势的意义，在把握原则时，还要配合时势而知所进退。

【55.3】

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

【白话】

《象传》说：打雷闪电一起来到，这就是丰卦。君子由此领悟，要判决诉讼，执行刑罚。

【解读】

丰卦下离上震，震为雷，离为电，合之则为“雷电皆至”。闪电照亮大地，君子可以明察秋毫，公正断狱；打雷天下震动，君子将让恶人伏法，受到报应。

《易经》在《象传》中谈及法律及审判的，还有噬嗑卦

(䷏，第二十一卦)，其《象》曰：“雷电噬嗑，先王以明罚敕法。”贲卦(䷖，第二十二卦)，其《象》曰：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”旅卦(䷷，第五十六卦)，其《象》曰：“山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。”

【55.4】

初九。遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

【白话】

初九。遇到与自己搭配的主人，虽然彼此均等，但是没有灾难，前往会有好事。

《象传》说：虽然彼此均等，但是没有灾难，这是因为超过均等就会带来灾难。

【解读】

在讲求“明以动”的丰卦中，初九与九四虽然不应，但是互为宾主，形成二阳并进的局面。阳爻为君子，代表光明与动力，所以两者“虽旬无咎”，“旬”在此为“均”之意。

一般而言，上下相对的爻，不正应则有“咎”，在此则是强调“明以动”的搭配。这两个阳爻皆为阴爻所乘，彼

此均等，所以“无咎”。对初九而言，“往有尚”，合乎丰卦上下合作的主旨。

【55.5】

六二。丰其蔀（bù），日中见斗。往得疑疾。有孚发若，吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

【白话】

六二。很大的遮蔽范围，中午见到了星斗。前往会受到怀疑猜忌。有诚信而表现的样子，吉祥。

《象传》说：有诚信而表现的样子，是因为要用诚信来表现心意。

【解读】

六二居下卦离的中位，离为日，所以说“日中”；但是它上无正应，往上所见到的是一个震卦，震卦（䷲）形状为仰盂，似斗，离又为见，所以合之成为“日中见斗”，这个“斗”又转义为星斗。中午见到星斗，其黑暗可想而知。总之，六二的光明无法展现，有如“丰其蔀”。“蔀”为草席屋顶，用来遮蔽阳光。“丰其蔀”为“其蔀丰”，遮蔽范围甚大。

六二之“往”，是指要前去与六五会合，但是二者无应，“往得疑疾”。不过，六二在上下二阳爻之间（下卦离，有如小型的中孚卦 [䷼，第六十一卦]），为“有孚”，能够“信以发志”，所以“吉”。

【55.6】

九三。丰其沛，日中见沫（mèi）。折其右肱（gōng），无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

【白话】

九三。很大的阴暗范围，中午见到小星星。折断了右臂，没有灾难。

《象传》说：很大的阴暗范围，不可以办成大事。折断了右臂，终究不能有所作为。

【解读】

“沛”为“旆”，为幡幔，遮蔽起来不见天日。“沫”为不知名的小星星。中午看见这样的小星星，表示阴暗的情况比六二更严重。九三比六二更接近上震所形成的“斗”，所以光明更受压制。九三以阳爻居刚位，又有上六正应，原想办些“大事”，但是天下一片漆黑，只好韬光养晦。

九三在互巽（六二、九三、九四）中，巽为股，用在手则为肱，“股肱”常常连用，表示得力的助手；九三又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，又为西方，西方居右，合之则为“折其右肱”。九三终究无法为君主重用。不过，它以正位与正应而可以“无咎”。

【55.7】

九四。丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

【白话】

九四。很大的遮蔽范围，中午见到了星斗。遇到与自己平等的主人，吉祥。

《象传》说：很大的遮蔽范围，是因为位置不恰当。中午见到了星斗，是因为幽暗不明。遇到与自己平等的主人，是因为吉祥而可以行动。

【解读】

九四的爻辞前半段，与六二的前半段相同。这是因为由泰卦（䷊）变为丰卦（䷶）后，九四与六二有换位的关系，所以出现相似的遭遇。不过，理由却不一样。九四以阳爻居

阴位，是“位不当也”。它在互巽中，巽为不果；在互兑中，兑为毁折，所以对于下卦的光明，形成“幽不明也”。

九四与初九皆为阳爻，不应而并行，互为宾主。“夷”为平等。在初九是“虽旬无咎，往有尚”；在九四则为“吉”，并且可以行动，因为九四已在上卦震中，震为行。

【55.8】

六五。来章，有庆誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

【白话】

六五。来到的是光明，有喜庆与名声，吉祥。

《象传》说：六五的吉祥，是因为有喜庆。

【解读】

六五以阴爻居尊位，可以温和招来贤才；六二代表下卦离，又有文明中正之德，所以六二之“来”，是带来光明的。“章”为显明。

六五在互兑（九三、九四、六五）中，兑为悦，为“有庆”；又为口，为“誉”，所以说“吉”。

【55.9】

上六。丰其屋，蔀其家，窥其户，阒（qù）其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

【白话】

上六。房屋很高大，居室被遮蔽；从门口窥视，寂静不见人；三年不能见面，有凶祸。

《象传》说：房屋很高大，是因为要到天空飞翔。从门口窥视，寂静不见人，是因为自己隐藏起来。

【解读】

上六在丰卦终位，犹如所住之屋高大无比；但是处在卦尽将变的关头，居家生活不得安定，犹如距离下卦离较远，被阴暗所遮蔽。“窥”为偷看，“阒”为寂静。上六与九三正应，九三在下卦离中，离为见；上六到九三须经三位，所以说“三岁不覿”，而结果是“凶”。

上六处在丰卦终位，下一步只有两种选择：一是“天际翔也”，二是“自藏也”。在人间获得盛大成就的人，若不能超然物外，就须善自隐晦，否则后果堪虑。

56 旅卦䷷

【56.1】

䷷旅。小亨。旅贞吉。

【白话】

旅卦。稍有通达。旅行守正就吉祥。

【解读】

旅卦是下艮上离，亦即“火山旅”。《序卦》说：“穷大者必失其居，故受之以旅。”丰盛到极点而不知收敛，一定会丧失居所，所以在丰卦之后，接着谈旅卦。《杂卦》说：“丰，多故也；亲寡，旅也。”丰卦有许多故旧，旅卦则很少亲友。这两者是正覆关系。旅行在外，诸多不便，所以只是“小亨”。

旅卦由否卦（䷋，第十二卦）变来，亦即否卦六三与九五换位，形成旅卦（䷷）。六五以阴爻得尊位，阴爻为小，所以说“小亨”；六五居中位而行，表示在旅行时要持守正道才可以“吉”。

【56.2】

《彖》曰：旅，小亨。柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉。

【白话】

《彖传》说：旅卦，稍有通达。柔顺者在外面取得中位并且顺应刚强者，停止下来依附光明，因此稍有通达，旅行守正才会吉祥。旅卦的时势意义太伟大了。

【解读】

旅卦六五（柔爻）取得上卦（外卦）中位，并且顺应上九（刚爻），这就是“柔得中乎外而顺乎刚”。

旅卦下艮上离，艮为止，离为明，为丽（依附），亦即“止而丽乎明”。旅行时，能够看情况停下来，并且依附光明，才可以“小亨”。顺着时势而知所进退，是旅者的首要原则。整体而言，人生不也是形同客旅吗？所以说“旅之时义大矣哉”。

【56.3】

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

【白话】

《象传》说：山上出现了火，这就是旅卦。君子由此领悟，要明智而谨慎地施用刑罚，并且不滞留诉讼案件。

【解读】

旅卦下艮上离，离为火，艮为山，亦即“山上有火”。火在远处可以照明，山在底下阻止行动，是“明慎”之意。

君子所领悟的是“明慎用刑”和“不留狱”，因为火往上烧，不会留在原处。

【56.4】

初六。旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

【白话】

初六。旅行时猥猥琐琐，这是他自取的灾害。

《象传》说：旅行时猥猥琐琐，是因为心意受困所带来的灾害。

【解读】

初六已踏上旅途，但本身居下又为阴爻，自视甚卑；

初六又在下卦艮中，艮为少男，为童仆，使初六表现有如童仆般“琐琐”。“琐琐”为细小，为卑污。

初六上有九四正应，奈何自己处于艮卦，艮为止，使心意受阻，困于旅途，在外被人轻侮而“取灾”。

【56.5】

六二。旅即次，怀其资，得童仆，贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

【白话】

六二。旅行到了馆舍住下，身上带着旅费，得到童仆，可以正固。

《象传》说：得到童仆而可以正固，最终没有任何责怪。

【解读】

“即”为就；“次”为客舍。《左传·庄公三年》：“凡师，一宿为舍，再宿为信，过信为次。”这原本是说军队的行止，后来引申用于客旅。六二在下卦艮中，艮为止，但是居中位，止得其所，可以“即次”。六二又在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，所以会“怀其资”，带着旅费。

六二往上与六五不应，但往下则见自己在艮卦居中得正，艮为童仆，使旅行有安定之感，是为“得童仆贞”，所以“终无尤也”。

【56.6】

九三。旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

【白话】

九三。旅行时大火烧了馆舍，失去了童仆，有危险。

《象传》说：旅行时大火烧了馆舍，也对自己造成了伤害。以旅人的态度对待下人，理当失去童仆。

【解读】

九三在互巽（六二、九三、九四）中，巽为木；它上临离卦，离为火，木上有火，且在旅卦，所以说“旅焚其次”。九三在下卦艮中，艮为童仆；它也在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“丧其童仆”。此时正固有危险，亦即“贞厉”。

九三阳爻居刚位，在旅行时表现过于强势，又与上九敌而不应，所以最后伤害了自己。九三自恃刚强而“以旅与下”，自然会失去童仆。

【56.7】

九四。旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

【白话】

九四。旅行到了某个地方，获得旅费与用具，我心里不愉快。

《象传》说：旅行到了某个地方，是因为没有取得适当位置。获得旅费与器用，心里还是不愉快。

【解读】

九四以阳爻居柔位，是“未得位也”，所以会“旅于处”。“处”是某个处所，但不是馆舍，所以住不下来。九四在互巽（六二、九三、九四）中，巽为近利市三倍，所以“得其资斧”。“资”是钱财、旅费，“斧”原是兵器，在此指旅途中的必备用具。“斧”从上卦离中取象，离为兵戈。

九四与初六正应，但是中间为艮卦所阻，所造成的结果，在初六是“志穷”，在九四则是“心未快”。

【56.8】

六五。射雉，一矢亡，终以誉命。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

【白话】

六五。射野鸡，丢失一支箭，最后会有名声与禄位。

《象传》说：最后会有名声与禄位，是因为往上获得支持。

【解读】

六五在上卦离中，离为雉（野鸡），又为兵戈，引申为“矢”，所以有“射雉”之象；六五又在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“一矢亡”。

六五符合《彖传》所云：“柔得中乎外而顺乎刚”，所以“上逮”是指顺承上九而言。“逮”有到达、追随、施与之意。六五在互兑中，兑为口，为悦，所以有“誉”；它又居于互巽（六二、九三、九四）之上，巽为风，引申为命令、爵命，亦即禄位，所以说“终以誉命”。

【56.9】

上九。鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

【白话】

上九。鸟的巢被火烧掉，旅行的人先是大笑后来大哭。
在边界丢失了牛，有凶祸。

《象传》说：旅行还要居于上位，居处理当被火烧掉。
在边界丢失了牛，最后没有听到任何消息。

【解读】

上九在旅卦终位，可以做全盘取象。上离为雉，雉为鸟类，下有互巽（六二、九三、九四），巽为木，合之则为鸟在树上有其巢；离又为火，于是发生“鸟焚其巢”的情况。上九旅行在外，还要高居上位，下又与九三无应，所以说“其义焚也”。

旅卦中有互兑与互巽，兑为悦，引申为笑；巽为风，引申为呼号、号哭，互兑在前而互巽在后，所以是“先笑后号咷”。然后，上九在原来的否卦（䷋）中，有六三正应，现在变为旅卦，使它不但失去正应，也使下坤消失，坤为牛，而上九处于卦终之边界，所以说“丧牛于易”，“易”为“场”，为边界。上九已至旅卦终位，没有机会修正错误，所以说“终莫之闻也”。

57 巽卦䷸

【57.1】

䷸巽。小亨。利有攸往，利见大人。

【白话】

巽卦。稍有通达。适宜有所前往，适宜见到大人。

【解读】

巽卦是下巽上巽，“巽为风”。《序卦》说：“旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。”旅人无处安顿，巽卦则表示可以进入某处，甚至像风一样，可以隐伏不见。《杂卦》说：“兑见而巽伏也。”兑卦显现在外，巽卦隐伏于内。巽卦与兑卦为正覆关系。

巽卦由遁卦（䷗，第三十三卦）变来，亦即遁卦六二与九四换位，形成巽卦（䷸）。此一换位，是阴爻往上走，使九二出现。阴爻的上行活动使阴阳交流，由此所造成的通达，称为“小亨”。九二出现，使二、五这两

个中位皆为阳爻，所以说“利见大人”。而此一活动则是“利有攸往”。

【57.2】

《彖》曰：重巽以申命。刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

【白话】

《彖传》说：巽卦相重，是要反复宣布命令。刚强者随顺于居中守正之道，使心意得以实现，柔顺者都能顺应刚强者，因此稍有通达，适宜有所前往，适宜见到大人。

【解读】

本卦两个巽卦重叠，而巽为风，风带来天上的消息，犹如反复宣布命令。“申”为反复，有如再三叮咛。

九五与九二都是阳爻居中行正，使君子之志可以实现。初六与六四两个阴爻都能顺承阳爻，是为“柔皆顺乎刚”。君子得位（九五）称为“大人”，所以说“利见大人”。

【57.3】

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

【白话】

《象传》说：风与风相随而来，这就是巽卦。君子由此领悟，要反复宣布命令，推行政事。

【解读】

“随”为相继，为相从。百姓随顺而君王顺利。巽为风，有随顺及顺利之意。相对于此，坤的顺是指柔顺与温顺。

君子发号施令时，也要不厌其烦、反复宣告，才能取得百姓的支持，办成政事。

【57.4】

初六。进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

【白话】

初六。进退不定，适宜武人的正固。

《象传》说：进退不定，是因为心意犹豫。适宜武人的正固，是因为心意确定。

【解读】

初六在重巽之下，以阴爻居刚位，有举棋不定之象。巽为进退，为不果，它又与六四不应，显示“志疑”。

“武人”犹言军人，以其勇武而保家卫国。《周书》谥法谈到六种“武”：刚强直理、威强睿德、克定祸乱、保民犯难、刑民克服、戎昭果毅以听之。武人取象为虎，而初六往上面临互兑（九二、九三、六四），兑为虎；初六本身，优柔寡断，若能往上学习武人的正固，则可“志治”。“治”为修治而确立不移。

【57.5】

九二。巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

【白话】

九二。随顺进入床底下，让祝史与巫覡纷纷发言，吉祥，没有灾难。

《象传》说：纷纷发言而吉祥，是因为取得中位。

【解读】

遁卦九四由上卦来到下卦，变成巽卦的九二，下巽为床，所以说“巽在床下”，隐伏起来。“史巫”是祝史与巫覡（女曰巫，男曰覡），都是古代负责宗教活动（如礼神、消灾、祈福等）的神职人员。史巫可以测知天命，用在巽卦正好合宜。在尚未明辨天意之前，最好隐藏收敛。

“纷若”是发言多而乱的样子。九二在互兑（九二、九三、六四）中，兑为口，又在下卦巽中，巽为不果，口说而不果，所以是“纷若”。至于何以能“吉”，则是因为九二居中位，所以即使“巽在床下”，也是“吉”。

【57.6】

九三。频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

【白话】

九三。频繁地重复命令，会有困难。

《象传》说：频繁地重复命令而有困难，是因为心意困穷了。

【解读】

九三在上下二巽之间，又是阳爻居刚位，所以一直在随顺与否之间挣扎，结果变成“频巽”。

九三上无正应，又被六四乘刚，显然是“志穷也”，有“吝”是可以想见的。

【57.7】

六四。悔亡，田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

【白话】

六四。懊恼消失，打猎获得三种动物。

《象传》说：打猎获得三种动物，是因为取得功绩。

【解读】

六四下无正应，又为上下阳爻所困，承乘皆刚，所以有悔。而“悔亡”的理由是“田获三品”。“品”为种类。

六四在原先的遁卦中，位在六二，初、二为地位，地为田，所以六四是由“田”而来的。“田”即猎。六四现在到了上巽，巽为鸡；在互兑（九二、九三、六四）中，兑为羊；又在互离（九三、六四、九五）中，离为雉，所以说“田获三品”。六四也因而“有功”。

【57.8】

九五。贞吉，悔亡，无不利。无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

【白话】

九五。正固吉祥，懊恼消失，没有不适宜的事。没有

开始但有结果。庚日的前三天，庚日的后三天，吉祥。

《象传》说：九五的吉祥，是因为处在守正居中的位置。

【解读】

九五居中正之尊位，所以“贞吉”。在发布命令时，先是下与九二不应，但上下皆为巽卦，所以说“无初有终”，并且是“悔亡，无不利”。

“先庚三日，后庚三日”要配合十天干来看。十天干为古人纪日之法，依序为：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。蛊卦（䷑，第十八卦）彖辞有“先甲三日，后甲三日”之说，强调那是“终则有始”，亦即：甲之前是十天干的结束，甲之后是新的开始。现在“先庚三日”为丁、戊、己，“后庚三日”为辛、壬、癸，正好结束，所以说“无初有终”。

程颐认为，发布命令会有所变更，目的是要使之更善。他说：“先庚三日，后庚三日，吉。出命更改之道当如是也。甲者，事之端也；庚者，变更之始也。十干，戊己为中，过中则变，故谓之庚。事之改更，当原始要终，如先甲后甲之义，如是则吉也。”

【57.9】

上九。巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

【白话】

上九。随顺进入床底下，失去钱财与用具，正固有凶祸。

《象传》说：随顺进入床底下，是因为居上位而困穷。失去钱财与用具，是因为正处于凶祸中。

【解读】

上九居巽卦终位，随顺到了极点，结果也像九二一般，“巽在床下”。这是因为九二是变成巽卦的主爻，上九也随之而行。上九走投无路，是为“上穷也”。

上九在巽卦中，巽为近利市三倍，所以有“资”；它下临互离（九三、六四、九五），离为兵戈，引申为“斧”，“资斧”连为一词，指旅人的资财与用具。上九已至穷极之位，不在互离之中，可谓“丧其资斧”。此时若是正固，则是“正乎凶也”。

58 兑卦䷹

【58.1】

䷹兑。亨，利，贞。

【白话】

兑卦。通达，适宜，正固。

【解读】

兑卦是下兑上兑，“兑为泽”。《序卦》说：“入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。”巽卦谈的是进入某种状况，亦即要接触沟通，才会彼此喜悦，所以现在继续讨论兑卦。兑为悦，也为口，由说话而生喜悦之情。

兑卦由大壮卦（䷡，第三十四卦）变来，亦即大壮卦六五与九三换位而成兑卦（䷹）。兑卦与巽卦则为正覆关系。此一变化使阴阳交错，所以“亨”。至于“利贞”，则在彖辞会有说明。

【58.2】

《象》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

【白话】

《彖传》说：兑卦，是喜悦的意思。刚强者居中而柔顺者居外，是因为喜悦才可适宜正固，因此，要顺从天道，并且应合人心。有了喜悦再来领导百姓，百姓就会忘记劳苦；有了喜悦再去冒险犯难，百姓就会忘记死伤。喜悦的伟大作用，是要振作百姓的心志啊。

【解读】

兑卦重叠，阴爻分居三位与上位，是为“刚中而柔外”，有如内心充实坚定而外表柔顺和悦。这是外柔内刚之象，所以说“说以利贞”。凡事考虑天道与人心，才是喜悦的真正保障。“顺乎天而应乎人”一语，是所有君王的首要原则。

“说以先民”是使百姓心悦诚服，所以喜悦不能离开“说话”。说话真诚有理，态度委婉和善，百姓就会喜悦，以至于“忘其劳”，“忘其死”。喜悦的作用，可以勉励及振作百姓的心志。

【58.3】

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

【白话】

《象传》说：沼泽与沼泽互相依附，这就是兑卦。君子由此领悟，要与朋友一起讨论及实践。

【解读】

兑卦为泽，二泽依附（丽）在一起，彼此流通润泽，有互相滋益之象。

君子要结交益友，讨论学习的心得，分享实践的体会。曾子说：“君子以文会友，以友辅仁。”（《论语·颜渊》）这句话可以代表儒家对朋友的基本观点。

【58.4】

初九。和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

【白话】

初九。应和而喜悦，吉祥。

《象传》说：应和而喜悦，吉祥，是因为行动没有疑惑。

【解读】

初九以阳爻居刚位，有动向。它在下卦兑中，兑为口，为悦；上卦亦为兑卦，形成上下互相唱和的局面。初九往上应和，成为“和兑”。

在大壮卦（䷡）中，本来只有初九与九四无应，一变而为兑卦，则各爻皆不应。所以，对初九而言，任何行动都不会有差错，是“行未疑也”，为“吉”。

【58.5】

九二。孚兑，吉，悔亡。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

【白话】

九二。诚信而喜悦，吉祥，懊恼消失。

《象传》说：诚信而喜悦，吉祥，是因为心意真实。

【解读】

九二阳爻为实，居中位，有中实之象，所以说“信志也”。

九二与九五不应，但仍“吉”而“悔亡”。原因是：原来在大壮卦与九二正应的六五，现在下来成为兑卦的

六三，与九二相比为邻，这是因诚信而产生的喜悦，所以是“吉”。

【58.6】

六三。来兑，凶。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

【白话】

六三。来到而喜悦，有凶祸。

《象传》说：来到而喜悦，有凶祸，是因为位置不恰当。

【解读】

兑卦的六三是从大壮卦的六五下来的，由于六三的来到，才形成了兑卦，所以称之为“来兑”。来而求悦，有奉承之嫌。

六三以阴爻居刚位，不中不正，又处在两个阳爻之间，乘承皆刚，显然是“位不当也”，所以“凶”。

【58.7】

九四。商兑未宁，介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

【白话】

九四。商量而喜悦，还不能安定；隔开了疾病，就会有好事。

《象传》说：九四的好事，是因为有喜庆。

【解读】

九四介于上下兑之间，兑为口，二口并现，有协商而未定之象。

九四之“疾”犹如初九之“疑”，在兑卦形成之后，各爻皆无正应，所以可以一笔勾销。“介疾”的“介”为隔开。“喜”与“疾”并用，专指病愈的好事。至于九四之“有庆”，还在于它处于互巽（六三、九四、九五）中，而巽为近利市三倍。

【58.8】

九五。孚于剥，有厉。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

【白话】

九五。受到衰退的人信赖，有危险。

《象传》说：受到衰退的人信赖，是因为位置正确而

恰当。

【解读】

“剥”是指上六而言。上六处于全卦终位，下临两个阳爻的进逼，有如被剥蚀的衰退之人。在大壮卦，上六有九三正应；到了兑卦，九三换位成九五，所以九五对上六是“孚于剥”。

九五居中守正，是“位正当也”，所以虽然“有厉”，但不会有灾难。

【58.9】

上六。引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

【白话】

上六。牵引而喜悦。

《象传》说：上六牵引而喜悦，是因为自己的路不宽广。

【解读】

上六以阴爻居柔位，实力有所不足，又在兑卦终位，喜悦已近尾声。所以，上六要靠牵引，由九五而得喜悦。

在大壮卦中，上六原与九三正应；到了兑卦，九三换位成九五，这犹如上六牵引九五而上，并因而喜悦。对上六而言，除此之外也别无他途，所以说“未光也”。

59 涣卦䷺

【59.1】

䷺涣。亨。王假（gé）有庙。利涉大川，利贞。

【白话】

涣卦。通达。君王来到宗庙。适宜渡过大河，适宜正固。

【解读】

涣卦是下坎上巽，亦即“风水涣”。《序卦》说：“说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。”人在喜悦之后，心情就会涣散，所以接着要谈涣卦。《杂卦》也说：“涣，离也。”可见涣为离散之意。

君王来到（“假”为至）宗庙，可以祭祀祖先。这种做法在《彖传》与《象传》会有明确解释。两个中位（九五、九二）皆为阳爻，此时还有能力通过考验，并且“利贞”。

涣卦由否卦（䷋，第十二卦）变来，亦即否卦九四与

六二换位，形成了涣卦（䷺）。否卦下坤上乾，天地隔绝，到了涣卦则是阴阳交往流动，所以说“亨”。

【59.2】

《彖》曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

【白话】

《彖传》说：涣卦，通达。刚强者下来而不困穷，柔顺者在外取得位置而与上位者同心。君王来到宗庙，是说君王现在处于中位。适宜渡过大河，是说乘着木舟而有所贡献。

【解读】

否卦九四与六二换位时，是九四下来成为涣卦九二，形成阴阳交错的局面，使全卦又出现了生机，所以说“刚来而不穷”。“来”是指从外卦来到内卦的活动。与此同时，否卦六二则前往外卦成为涣卦六四，是阴爻居柔位，并且上承九五之君，所以说“柔得位乎外而上同”。

否卦下坤上乾，乾为君；否卦九四变为涣卦九二，代表君王来到中位，涣卦九五、九二皆为阳爻居中。涣卦（䷺）之中，有互震（九二、六三、六四）之象；震卦（䷲，

第五十一卦）彖辞有“出可以守宗庙社稷，以为祭主也”一语，所以依此可以说“王假有庙”，可以安定民心。涣卦下坎上巽，巽为木，坎为水，木在水上为行舟，正可以有渡河之功。《系辞下》说：“剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。”正可说明涣卦的贡献。

【59.3】

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

【白话】

《象传》说：风吹行在水面上，这就是涣卦。先王由此领悟，要向上帝祭献，并且建立宗庙。

【解读】

涣卦下坎上巽，巽为风，坎为水，所以说“风行水上”。水遇风则离散，冰遇风则融解。涣散一方面使人不陷于壅滞不通的困境，而另一方面又有分崩离析的危险。此可谓利弊互见，需要先王有所作为。

宗庙祭祀是凝聚民心最根本的办法，使人暂时忘记眼前的得失成败，产生报本反始的感恩之心。百姓若是有了信仰，则涣散将会适可而止。由君王“享于帝”，亦可知古

人的信仰系统，有一最高位阶的神明。

【59.4】

初六。用拯马壮，吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

【白话】

初六。用来拯救的马强壮，吉祥。

《象传》说：初六的吉祥，是因为柔顺。

【解读】

初六居涣卦之始，本身阴爻属柔，又上承九二，所以表现为“顺”，并由此得“吉”。

初六在下卦坎中，坎为陷，为险；坎又为美脊马，所以初六有“用拯马壮”的机会。在此所谓的“马”，所指为初六所顺从的九二而言，所以说“壮”。

“用拯马壮”一语，亦见于明夷卦（䷣，第三十六卦）的六二爻辞，可对照参考。

【59.5】

九二。涣奔其机，悔亡。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

【白话】

九二。离散而奔向几案，懊恼消失。

《象传》说：离散而奔向几案，是因为要满足愿望。

【解读】

否卦九四下来变为涣卦九二，九四原与初六正应，现在成为相比，所以说“得愿也”。初六犹如九二的凭靠矮桌，可以让九二稍事休息。“机”为“几”，古人常常隐几而坐（手靠几案，坐着休息）。

九二虽居中位，但与九五不应，现在有初六（也与六四不应）可以比邻相亲，所以说“悔亡”。

【59.6】

六三。涣其躬，无悔。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

【白话】

六三。涣散了自己，没有懊恼。

《象传》说：涣散了自己，是因为心意在外面。

【解读】

在否卦中，六三在下坤中，坤为母，可以怀孕，是为“有身”，而“身”再转义，就是“躬”，即自身。现在成为涣卦了，所以说“涣其躬”。

六三依然有上九正应，这是“志在外也”。涣卦各爻只有这一对是正应，所以可以“无悔”。

【59.7】

六四。涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

【白话】

六四。涣散了同类，最为吉祥。涣散之后聚为山丘，不是平常所能想到的。

《象传》说：涣散了同类而最为吉祥，是因为展现广大的效果。

【解读】

否卦的六二居下卦坤的中位，变成涣卦六四，则下卦坤的三个阴爻涣散，是为“涣其群”。“群”为同类相聚。此一活动，使全卦阴阳得以交流感通，所以说“元吉”。其

效果广大，是为“光大也”。

六四形成了涣卦，并且在互艮（六三、六四、九五）中，艮为山，所以说“涣有丘”。先散后聚，其势更大。“匪”为非，“夷”为平常，这确实不是在平常的情况之下所能想到的。

【59.8】

九五。涣汗，其大号涣，王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

【白话】

九五。散发广布，大的政令散发出去，君王安居，没有灾难。

《象传》说：君王安居而没有灾难，是因为处在中正之位。

【解读】

“涣”为离散、散发，“汗”为水势浩大，合之则为散发到极广的范围。涣卦卦象为“风行水上”，可以畅通无阻，无远弗届。“大号”为大政令。九五在上卦巽中，巽为风，为号令；九五阳爻为大，所以说“大号”。

九五为君位，居中守正，即使下无正应，也足以“无咎”。

【59.9】

上九。涣其血，去逖（tì）出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

【白话】

上九。涣散了血灾，离开而远走，没有灾难。

《象传》说：涣散了血灾，是因为远离了祸害。

【解读】

涣卦下坎，坎为险，为血卦；上九与六三正应，原本会受到牵连，幸好是在涣卦中，可以“涣其血”，情况才得以“无咎”。“逖”为远。

上九距离下卦最远，是为“远害也”。

60 节卦䷻

【60.1】

䷻节。亨。苦节不可贞。

【白话】

节卦。通达。苦涩的节制不能正固。

【解读】

节卦是下兑上坎，亦即“水泽节”。《序卦》说：“物不可以终离，故受之以节。”一直离散下去，并不适宜，所以接着要谈节卦。节有节制、制止之意。《杂卦》说：“节，止也。”

节卦与涣卦为正覆关系，所以论其来源，是由泰卦（䷊，第十一卦）变来，亦即泰卦九三与六五换位，形成节卦（䷻）。虽然卦辞说泰卦“吉亨”，但是若是保持不动，则依然天地无法交流。勉强保持不动，就是“苦节”（“苦”有过度而苦之意），“不可贞”。由卦象看来，节卦下兑上

坎是“泽上有水”，泽的容量有限，必须有所节制。

【60.2】

《彖》曰：节，亨。刚柔分而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

【白话】

《彖传》说：节卦，通达。刚强者与柔顺者分开，并且刚强者取得中位。苦涩的节制不能正固，是因为路已经走到尽头。喜悦而去冒险犯难，位置适当而能节制，居中守正才可通顺。天地有节制，四季才会形成。用制度来节制，就不会浪费钱财，也不会祸害百姓。

【解读】

泰卦下乾上坤，阴阳二组力量壁垒分明，一变而为节卦，则阴爻阳爻得到交错机会，并且九五与九二皆为阳爻，这就是“刚柔分而刚得中”。如果泰卦不变，则成为“苦节”，一切停滞下来，前无去路，所以说“不可贞”。

节卦下兑上坎，坎为险，兑为悦，亦即“说以行险”，意思是：节制并非完全避开挑战，而是要在喜悦时才可冒险。得位时能够节制，才可做到“中正以通”。就自然

界而言，天地的运行有其节制，四季才会依序出现。就人世间而言，则须以制度来规范，才不至于耗费金钱与伤害百姓。

【60.3】

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

【白话】

《象传》说：沼泽上有水，这就是节卦。君子由此领悟，要制定数量上的限度，评议道德上的行为表现。

【解读】

节卦是下兑上坎，坎为水，兑为泽，是为“泽上有水”。泽的容量是固定的，少则聚积，多则流泻，显示某种节制。

君子照顾百姓的生活所需，要“制数度”；并且为了提升社会风气，要“议德行”。程颐说：“君子观节之象，以制立数度，凡物之大小轻重高下文质，皆有数度；所以为节也，数多寡，度法制。议德行者，存诸中为德，发于外为行，人之德行，当义则中节。议谓适度求中节也。”《中庸》首章所推崇的中和，所强调的是：“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。”

【60.4】

初九。不出户庭，无咎。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

【白话】

初九。不离开门户与庭院，没有灾难。

《象传》说：不离开门户与庭院，是因为知道通达与闭塞。

【解读】

在泰卦变为节卦的过程中，初九与其正应六四不受影响。现在处于节卦，理当有所节制，而初九知道自己的通（有正应）与塞（要收敛），所以“不出户庭”。

节卦出现互艮（六三、六四、九五），艮为门阙，又为止，初九距门阙还有两步，所以要“不出户庭”，如此能有分寸，可以“无咎”。

《系辞上》谈到这句爻辞，说：“子曰：‘乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成，是以君子慎密而不出也。’”

【60.5】

九二。不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭凶，失时极也。

【白话】

九二。不走出门户与庭院，有凶祸。

《象传》说：不走出门户与庭院，会有凶祸，是因为过度错过了时机。

【解读】

九二与初九一样，在节卦的互艮之下，但是九二自身已进入互震（九二、六三、六四）中，震为行，所以“不出门庭”反而是“凶”。

九二以阳爻居下卦中位，在卦变过程中当行而未行，以致从原来的有应变成无应，甚至为六三所乘，所以说“失时极也”。“极”为过度，为极端，在本卦中则是错失了节度。

【60.6】

六三。不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：不节之嗟，又谁咎也？

【白话】

六三。没有节制的样子，就会出现悲叹的样子，没有责难。

《象传》说：没有节制的悲叹，又能责难谁呢？

【解读】

泰卦六五居上卦之中，又有九二正应，现在成为节卦的六三，位置不中不正，又无正应，这都是“不节若”造成的。

六三在下卦兑中，兑为口，所以说“则嗟若”。“无咎”的“咎”在此为责难、责怪的意思，这一切都是自己造成的，所以说“又谁咎也”。

【60.7】

六四。安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

【白话】

六四。安定的节制，通达。

《象传》说：安定的节制之所以通达，是因为顺承上位者的正道。

【解读】

六四在卦变时未动，卦变之后在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，所以是“安节”。

六四以阴爻居柔位，下有初九正应，现在又能顺承居中守正的九五，亦即“承上道也”，所以说“亨”。

【60.8】

九五。甘节，吉，往有尚。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

【白话】

九五。甘美的节制，吉祥，前往受到推崇。

《象传》说：甘美的节制之所以吉祥，是因为处于中位。

【解读】

九五在卦变时，由泰卦九三上来，取得泰卦上卦坤的中位；坤为土，依《尚书·洪范》所言，“土爰稼穡”，而“稼穡作甘”，所以九五是“甘节”。九五由下卦上来而取得尊位，是“往有尚”。

九五之“吉”，在彖辞已经谈到，就是“当位以节，中正以通”，总之则是“居位中也”。

【60.9】

上六。苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

【白话】

上六。苦涩的节制，正固会有凶祸，懊恼消失。

《象传》说：苦涩的节制，正固会有凶祸，是因为路已经走到尽头。

【解读】

上六在泰卦中，原与九三正应，泰卦九三与六五换位形成节卦，使上六失去正应。上六现在处于上卦坎中，坎为险，为苦难，所以上六的节制是“苦节”。因为正固而陷入苦涩的处境，所以说“贞凶”。

上六已至全卦终位，前无去路，“其道穷也”。不过，以阴爻居柔位，仍有柔顺之德，可以随从九五中位，而得以“悔亡”。

61 中孚卦䷼

【61.1】

䷼中孚。豚（dùn）鱼，吉。利涉大川，利贞。

【白话】

中孚卦。猪与鱼出现，吉祥。适宜渡过大河，适宜正固。

【解读】

中孚卦是下兑上巽，亦即“风泽中孚”。《序卦》说：“节而信之，故受之以中孚。”有所节制，才可取信于人，所以接着要探讨的是中孚卦。《杂卦》说：“中孚，信也。”符节在古代为信物，由卦象看，上下二卦搭配合宜，若合符节，可作为凭信。“中”指内心，所以“中孚”为内心诚信。

关于“豚鱼”，程颐说：“豚躁鱼冥，物之难感者也。孚信能感于豚鱼，则无不至矣，所以吉也。”若由卦象找根据，则涉及两度卦变，虞翻之说可供参考。他指出：“讼四之初也。”亦即讼卦（䷅，第六卦）的九四与初六换位而成

中孚卦(䷼)。但是卦变多从十二消息卦产生,所以他又说:“此当从四阳二阴之例,遁阴未及三,而大壮阳已至四,故从讼来。”结论则是要先由遁卦(䷗,第三十三卦)变为讼卦,再由讼卦变为中孚卦。他如此解释的用意,是要找出“豚鱼”的出处:遁卦有互巽(六二、九三、九四),巽为鱼,而讼卦有下坎,坎为豕。遁变为讼,讼再变为中孚,所以说“豚鱼,吉”。由此一例,可知历代学者研究《易经》所费之心力。

中孚卦下兑上巽,巽为木,引申为木舟,兑为泽,木舟可行于泽上,所以说“利涉大川”。九五与九二皆为阳爻居中位,所以说“利贞”。

【61.2】

《彖》曰:中孚,柔在内而刚得中。说而巽,孚乃化邦也。豚鱼吉,信及豚鱼也。利涉大川,乘木舟虚也。中孚以利贞,乃应乎天也。

【白话】

《彖传》说:中孚卦,柔顺者在内而刚强者取得中位。喜悦而随顺,诚信才可感化邦国。猪与鱼吉祥,是说诚信及于猪与鱼。适宜渡过大河,是说乘坐木船还有空位。内心诚信而适宜正固,则是顺应天之道。

【解读】

中孚卦是下兑上巽，卦象为上下四个阳爻居外，中间两个阴爻，并且阳爻占有五、二中位，亦即“柔在内而刚得中”。下兑为悦，上巽为随顺，有如百姓喜悦而君上随顺，诚信到这种地步，才可化民成俗，邦国大治。

程颐说：“内外皆实而中虚，为中孚之象。又二五皆阳，中实，亦为孚义。在二体则中实，在全体则中虚。中虚，信之本；中实，信之质。”讲求诚信，必须态度谦虚，才可尊重别人；同时要脚踏实地，做到言出必行。

“信及豚鱼也”，表示精诚所至，金石为开，自然可以感动百姓。“乘木舟虚也”，则指涉全卦中间两个阴爻，虚位以待。然后，能够诚信而正固，就合乎天地运行的恒久法则了。

【61.3】

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

【白话】

《象传》说：沼泽上有风在吹，这就是中孚卦。君子由此领悟，要认真讨论讼案，缓慢判决死刑。

【解读】

中孚卦是下兑上巽，巽为风，兑为泽，所以说“泽上

有风”。风有如政教命令，泽有如施恩于民；既要维持纲纪，又要照顾百姓。

君子所能做的是“议狱缓死”，在追求社会正义时，不忘同情体谅罪犯。

【61.4】

初九。虞吉，有它不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

【白话】

初九。可预料就吉祥，有其他状况则不安。

《象传》说：初九可预料就吉祥，是因为心意并未改变。

【解读】

“虞”为预料、猜测。古代有虞官，担任王公贵族打猎时的向导。初九居中孚卦初位，上有六四正应，所作所为可以预料，犹如前有向导，不会迷路，所以“吉”。这也是初九“志未变也”的表现。

“燕”为安宁，“它”为其他。初九在下卦兑中，兑为泽，它又上临互震（九二、六三、六四），震为雷，有雷入泽之象，应该沉寂安定，所以说“有它不燕”。

【61.5】

九二。鹤鸣在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

【白话】

九二。大鹤在树荫下啼叫，它的小鹤啼叫应和。我有美酒一罐，我要与你共享。

《象传》说：它的小鹤啼叫应和，是发自内心的愿望。

【解读】

九二以阳爻居中位，刚实居中，显示诚信之至。自然界中，鹤在山林栖息，亲子以鸣呼应，既属本能之所为，也有全心的信赖。在人世间，朋友志同道合，愿意分享一切。“爵”为酒杯，引申为酒。“靡”为共，引申为共享。朋友共品美酒，贵在心意相通。

《系辞上》引述孔子对这句爻辞的评述说：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

【61.6】

六三。得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

【白话】

六三。遇到对手，或击鼓或休兵，或哭泣或唱歌。

《象传》说：或击鼓或休兵，是因为位置不恰当。

【解读】

六三在下卦终位，面临上卦，可谓棋逢敌手。六三在互震（九二、六三、六四）中，震为雷，引申为击鼓作战；又在互艮（六三、六四、九五）中，艮为止，引申为休兵罢战；六三在下卦兑中，兑为口，为悦，引申为唱歌；它又面临上巽，巽为风，为号，引申为哭泣，于是形成爻辞的一段生动描写。

六三之种种犹疑状态，来自它的不中不正之位。

【61.7】

六四。月既望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

【白话】

六四。月亮已经满盈，马匹丢失，没有灾难。

《象传》说：马匹丢失，是因为离开同类往上走。

【解读】

“月既望”，王弼本作“月几望”，而帛书本则作“月既望”。六四已到上卦巽，巽为农历十六以后的月亮。如此取象系根据纳甲之说：每月三日为震，八日为兑，十五日为乾（月盈），十六日为巽，二十三日为艮，三十日为坤（月虚），以此描写月之盈虚。

中孚卦由遁卦变来，遁卦上卦乾，乾为马；现在六四进入上卦，使乾卦消失，所以说“马匹亡”。

“月既望”与“马匹亡”都不是美好的事，而六四可以“无咎”，原因在于六四自己阴爻居柔位，足以取信于人；并且离开原本在下卦的同类，往上顺承九五之君。

【61.8】

九五。有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

【白话】

九五。有诚信而系念着，没有灾难。

《象传》说：有诚信而系念着，是因为位置正确而恰当。

【解读】

九五居中正之位，为全卦核心。“挛”为卷曲抽紧、系念于心。九五在上卦巽中，巽为绳，又在互艮（六三、六四、九五）中，艮为手，合之则为以手系绳以连接各爻。

九五的诚信不容置疑，但与九二不应，所以只可说是“无咎”。并且，真正的诚信不能全靠有形的力量来固结。

【61.9】

上九。翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也？

【白话】

上九。鸡啼的声音传升到天上，正固会有凶祸。

《象传》说：鸡啼的声音传升到天上，怎么可能长久？

【解读】

《礼记·曲礼下》：“凡祭宗庙之礼，牛曰一元大武……

鸡曰翰音……”祭祀时特别称鸡为“翰音”，以示其音质之美，所以“翰音”为鸡啼的声音。上九在上卦巽中，巽为鸡；它与六三正应，六三在下兑中，兑为口，合之则有鸡鸣之象。

上九位居全卦终位，又不惧声名太大，而未觉察前无去路，“何可长也？”所以说“贞凶”。

62 小过卦䷛

【62.1】

䷛小过。亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音。不宜上，宜下，大吉。

【白话】

小过卦。通达，适宜正固。可以做小事，不可以做大事。有鸟飞过留下的声音。不应该往上走，而应该往下走，非常吉祥。

【解读】

小过卦是下艮上震，亦即“雷山小过”。《序卦》说：“有其信者必行之，故受之以小过。”有凭信的人一定可以通行，所以接着要谈小过卦。《杂卦》说：“小过，过也。”意思也是通过。然而，就小过卦而言，相对的有大过卦（䷛，第二十八卦）。此时，就可由小过、大过来比较通过、超过、

过分等等的程度了。

小过卦与中孚卦是正覆关系，所以也经过两度卦变。先是观卦（䷓，第二十卦）九五与六四换位形成晋卦（䷢，第三十五卦），再由晋卦六三与上九换位形成小过卦（䷽）。“飞鸟遗之音”，是说还听得到鸟飞过去时啼叫的声音，说明鸟刚刚经过不久，这是就时间上解释小过卦。至于“不宜上，宜下”，则是小过应有的柔顺态度，如此方可“大吉”。

【62.2】

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音。不宜上，宜下，大吉，上逆而下顺也。

【白话】

《彖传》说：小过卦，是说小的方面超过而可以通达。超过而适宜正固，是要配合时势来运行。柔顺者取得中位，因此小事吉祥。刚强者失去地位而没有居中，所以不可以做大事。卦上出现飞鸟的意象，所以有鸟飞过留下的声音。不应该往上走，而应该往下走，这样非常吉祥，是因为往上违背时势，往下顺应时势。

【解读】

“小者”是指阴爻，本卦四阴二阳，是为“小者过”。之所以“亨”与“利贞”，依程颐所说，是因为“过所以就正也”，“事固有待过，而后能亨者”，以及“时当过而过，乃非过也”。换言之，小过是为了矫枉过正，求其通达，并且依时而行。

阴爻占据二、五中位，所以“小事吉”。反之，则是“不可大事”。全卦横看，有如鸟之张翼飞翔，至于“飞鸟遗之音”，则程颐说是：“鸟飞迅疾，声出而身已过，然岂能相远也。事之当过者亦如是，身不能甚远于声，事不可远过其常，在得宜耳。”

“不宜上，宜下”，说明了小过卦的特色，亦即要顺应时势，以小过来取得常道。

【62.3】

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

【白话】

《象传》说：山上出现雷鸣，这就是小过卦。君子由此领悟，行为要超过一般的恭敬，丧事要超过一般的哀伤，用费要超过一般的节俭。

【解读】

小过卦是下艮上震，震为雷，艮为山，所以说“雷在山上”。雷在山上所发出的雷鸣，会超过它在平地时的声威，所以说是“小过”。

君子在自我要求方面，宁可超过一些。孔子说：“躬自厚而薄责于人，则远怨矣。”（《论语·卫灵公》）对自己要求多一些，不但可以免去人怨，还可以增益德行。

【62.4】

初六。飞鸟以凶。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

【白话】

初六。飞鸟会带来凶祸。

《象传》说：飞鸟会带来凶祸，这是无可奈何的事。

【解读】

小过卦有飞鸟之象，而初六一出现就想像飞鸟一般迅疾而过，所以说“凶”。

初六阴爻居刚位而不正，上有九四正应，而九四亦不中不正。九四在上卦震中，震为行，但是初六在下卦艮中，艮为止，行止相违而初六仍然一心想飞，所以这种“凶”

是“不可如何也”。小过卦六爻，无一为吉，最多只是“无咎”，由此可见谨慎的重要。

【62.5】

六二。过其祖，遇其妣（bǐ）；不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

【白话】

六二。越过了祖父，遇到了母亲；没有赶上君王，遇到了臣子，没有灾难。

《象传》说：没有赶上君王，是说臣子不可以越过君王。

【解读】

王弼说：“祖，始也，谓初也；妣者，居内履中而正者也。过初而履二位，故曰过其祖而遇其妣。”六二越过初六，来到中位，所以有此说法。

换个方式解说，则是六二虽然居中守正，仍然安于臣位，而不会觊觎六五的君位，所以“无咎”。六二在下艮中，艮为止，所以说“不及其君”。

【62.6】

九三。弗过防之，从或戕（qiāng）之，凶。

《象》曰：从或戕之，凶如何也？

【白话】

九三。不要越过而要防范，跟着去可能受到伤害，有凶祸。

《象传》说：跟着去可能受到伤害，这种凶祸还不

大吗？

【解读】

在小过卦中，阴胜于阳，阳爻不可有“过”。九三以阳爻居刚位，应有防范能力，所以说“弗过防之”。但是它与上六正应，就有“从”的意愿，这个“从”就出了问题。

九三往上在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“戕之”。“戕”为杀害、伤害。至于“或”字，则用于三、四位，表示处于上下二卦之间，有些不确定状况。

【62.7】

九四。无咎，弗过遇之，往厉必戒。勿用，永贞。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

【白话】

九四。没有灾难。不要越过也会遇到，前往有危险，

一定要警戒。不可以有所作为，长久保持正固。

《象传》说：不要越过也会遇到，是因为位置不恰当。前往有危险，一定要警戒，是因为终究没有成长的机会。

【解读】

九四以阳爻居柔位，不会过于刚强，所以说“弗过”；但还是遇到阴柔之君六五，亦即“遇之”。这是九四处于上下卦之间，并且居位不正的缘故，所以说“位不当也”。

九四在互兑（九三、九四、六五）中，兑为毁折，所以说“往厉必戒”。往上是两个柔爻，终究不会让九四有成长的机会。由于九四已入上卦震中，震为行，所以要特别提醒“勿用，永贞”。

【62.8】

六五。密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

【白话】

六五。浓云密布而不下雨，从我西边的郊野飘聚过去。王公射箭猎取穴中之物。

《象传》说：浓云密布而不下雨，是因为已经往上去了。

【解读】

六五在互兑（九三、九四、六五）中，兑为泽，泽上天（五为天位）为云，兑又为西方，合之则为“密云不雨，自我西郊”。此语亦见于小畜卦（䷈，第九卦）卦辞，可以参考。其意为六五的恩泽无法施及百姓，所以它要越过两个阳爻才可射取六二。“弋”为用带有绳子的箭射取猎物。“在穴”指在下之相对而不应阴爻。

六五在震卦中，一心往上，所以会“密云不雨”。

【62.9】

上六。弗遇过之，飞鸟离之，凶。是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

【白话】

上六。没有相遇，越过去了，飞鸟陷入罗网，有凶祸。这叫做天灾人祸。

《象传》说：没有相遇，越过去了，是因为已经太高了。

【解读】

上六位居小过卦终位，又在上震之中，震为行，所以它有不知节制的动向，造成“弗遇过之”。这是处在极高之位的危机。

“飞鸟离之”的“离”为罗网。孔颖达说：“以小人身过而弗遇，必遭罗网。”“灾眚”，灾自外来，眚由己生，分之则为天灾人祸。上六位居最高，又不知收敛，所以两害并至。小过卦的飞鸟之象最后也因超过“小过”而陷入困境。

63 既济卦䷾

【63.1】

䷾既济。亨小，利贞。初吉，终乱。

【白话】

既济卦。通达小的方面，适宜正固。起初吉祥，最后混乱。

【解读】

既济卦是下离上坎，亦即“水火既济”。《序卦》说：“有过物者必济，故受之以既济。”小过卦说的是有所超过，有所超过就一定可以办成事情，所以接着谈既济卦。“既济”原是渡河成功之意，在此泛指已成之事。

既济卦由泰卦（䷊，第十一卦）变来，亦即泰卦六五与九二换位而成既济卦（䷾）。既济卦与未济卦（䷿，第六十四卦）是既覆且变的关系。本卦三个阴爻分居三个阳爻之上，表示阴爻顺利，所以说“亨小”，全卦六爻皆居正

位，所以说“利贞”。“初吉”是指既济之后的稳定，但是变化不可能在此中止，所以说“终乱”。

【63.2】

《象》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

【白话】

《彖传》说：既济卦通达，是说小的方面通达。适宜正固，是说刚强者与柔顺者都能守正而位置恰当。起初吉祥，是因为柔顺者取得中位。最后停止就会混乱，是因为这条路走到了尽头。

【解读】

既济卦下离上坎，六爻皆在正位上，而阴爻分处阳爻之上，所以是“小者亨”，并且可以“利贞”。

“初吉”是指六二以阴爻居中，并且下离有文明之象；至于九五则更不在话下。“终乱”则是指既济不可能停止，还须顺着时势进入新的循环周期。

【63.3】

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

【白话】

《象传》说：水在火的上方，这就是既济卦。君子由此领悟，要考虑祸害而预先防范。

【解读】

既济卦是下离上坎，坎为水，离为火，亦即“水在火上”。《尚书·洪范》说：“水曰润下，火曰炎上。”水在火上，则两者各顺其性而相互为用。

君子知道既济卦的优点，但是也明白长治久安之不易，并且警觉对于水与火稍有疏失就会酿祸，所以要未雨绸缪，“思患而豫防之”。“豫”为“预”。

【63.4】

初九。曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

【白话】

初九。拉住车轮，浸湿尾巴，没有灾难。

《象传》说：拉住车轮，理当没有灾难。

【解读】

在既济卦中，初九以阳爻居刚位，动向甚明，而又不应该躁进，所以要设法约束之。初九面临二坎，一是互坎（六二、九三、六四），一是上卦坎，坎为弓轮，为曳马，所以说“曳其轮”；坎又为水，且初九在下为尾，所以说“濡其尾”。

拉住车轮则难以前行，动物浸湿尾巴则难以渡河，既然不再躁进，自然“义无咎也”。

【63.5】

六二。妇丧其茀（fú），勿逐，七日得。

《象》曰：七日得，以中道也。

【白话】

六二。妇人丢了头饰，不用寻找，七天可以失而复得。

《象传》说：七天可以失而复得，是因为执守中道。

【解读】

既济卦由泰卦（䷊）变来，泰卦六五与九二换位，成为既济卦的六二。原本泰卦下乾上坤，坤为女，为妇，乾为首，变为既济卦后，乾坤二象皆失；既济卦六二阴爻为妇，所以说“妇丧其茀”。“茀”是妇女头上的装饰品。并且，六二在互坎（六二、九三、六四）中，坎为盗，所以才有

要不要“逐”的考量。

由于六二居中行正，将可顺利得回失物。按照《易经》的规则，一爻的运行，经过六个爻位，到第七日回到原位，所以说“七日得”。程颐说：“虽不为上所用，中正之道无终废之理，不得行于今，必行于异时也。圣人之劝戒深矣。”

【63.6】

九三。高宗伐鬼方，三年克之。小人勿用。

《象》曰：三年克之，惫也。

【白话】

九三。高宗讨伐鬼方，三年才征服。不可任用小人。

《象传》说：三年才征服，是说太疲惫了。

【解读】

“高宗”为殷王武丁，“鬼方”为西北边疆民族。《后汉书·西羌传》：“及殷室中衰，诸夷皆叛，至于武丁，征西戎鬼方，三年乃克。”九三在互坎（六二、九三、六四）与互离（九三、六四、九五）中，坎为弓轮，离为兵戈，合之则为征伐作战。泰卦变为既济卦时，是九二由下乾前往上坤，成为九五。乾为君，指“高宗”，坤为国，为阴，所以称“鬼方”；中间经过三位，所以说“三年克之”。

九三阳爻居刚位，上有上六正应，但是自身为两个阴爻包围，又面临上坎，所以即使成功，也必是“惫也”，更须以“小人勿用”为戒。

【63.7】

六四。繻（nú）有衣袽（nú），终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

【白话】

六四。彩色绢帛也会变成破旧衣服，整天都在警戒。

《象传》说：整天都在警戒，是因为有所疑虑。

【解读】

“繻”为彩缁，亦即彩色绢帛，可以制成华贵衣服。“袽”为败絮，“衣袽”为破旧衣服。“有”是指变化的可能性。六四与九三一样，受到卦变的影响最大。由泰卦变为既济卦时，下乾上坤之象消失，坤为布，引申为帛，乾为衣，两皆消失，则为“有衣袽”。

六四在两坎之间，一是上卦坎，一是互坎（六二、九三、六四），坎为盗，为加忧，为心病；又在互离（九三、六四、九五）中，离为日，合之则为“终日戒”。这一切皆因“有所疑”。

【63.8】

九五。东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

【白话】

九五。东邻杀牛举行大祭，还比不上西邻的简单禴祭，可以真正受到福佑。

《象传》说：东邻杀牛献祭，比不上西邻按时序进行的薄祭。可以真正受到福佑，是说吉祥盛大地降临。

【解读】

“杀牛”代表盛大的太牢祭；“禴祭”是春季以应时蔬菜祭祀的薄祭。“东邻”与“西邻”可能指称商纣王与周文王。九五已至尊位，居中守正，天下太平，所需要做的只有祭祀。祭祀以诚意为主，所以不必在乎场面规模，而要在乎按时及真诚。九五中正，为“实”的典型。

在卦变时，九二上到坤卦中位成为既济卦九五，使坤象消失，坤为牛，所以说“杀牛”。既济卦上卦成坎，坎为水，有如简单而应时的春季水菜，可以用于禴祭。此一换位使六爻皆得正位，可以“吉大来也”，而“实受其福”。

【63.9】

上六。濡其首，厉。

《象》曰：濡其首厉，何可久也？

【白话】

上六。浸湿了头，有危险。

《象传》说：浸湿了头而有危险，怎么能够长久呢？

【解读】

上六居全卦终位，是为“首”；又在上卦坎中，坎为水，合之则为“濡其首”，有灭顶的危险。

已经走到这危险的一步，显然是“何可久也？”必须准备面对下一步的变化了。《系辞下》说：“《易》穷则变，变则通，通则久。”这三句警句还可以在后面加上一句，成为首尾连环，就是“久则穷”。

64 未济卦䷿

【64.1】

䷿未济。亨。小狐汔（qì）济，濡其尾，无攸利。

【白话】

未济卦。通达。小狐狸快要渡过河，浸湿了尾巴，没有适宜的事。

【解读】

未济卦是下坎上离，亦即“火水未济”。《序卦》说：“物不可穷也，故受之以未济。终焉。”如前文所述，既济卦是久则穷，所以必须重启生机，以显示变易而不穷的《易经》原理，也就是以未济卦来作为六十四卦的压轴。“未济”是尚未完成也尚未结束。

小狐狸可以游水过河，但是湿了尾巴就无法成功。“汔”为“迄”，为几乎、将要。据说狐狸渡水会翘起尾巴，一旦浸湿尾巴就有下沉的危险，结果则是“无攸利”。本卦六爻

皆无正位，但又皆可相应，所以为“亨”。

未济卦由否卦（䷋，第十二卦）变来，亦即否卦六二与九五换位而成未济卦（䷿）。既然是由否卦变来，所以也可依此而见其“亨”。

【64.2】

《彖》曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

【白话】

《彖传》说：未济卦，通达，是说柔顺者取得中位。小狐狸快要渡过河，是说它没有离开中位。浸湿了尾巴，没有适宜的事，是说它不能继续游到终点。虽然刚强者与柔顺者位置皆不恰当，但是全都可以相应合。

【解读】

未济卦由否卦变来，是否卦六二往上成为未济卦六五，亦即“柔得中也”。五不但是中位，还是君位，所以优于二，这也是“亨”的缘由。小狐狸渡河，犹如六二到六五，仍未脱离中位，亦即在河中而未及上岸。

未济卦有两个坎，下坎与互坎（六三、九四、六五），坎为水，为险，所以说“濡其尾，无攸利，不续终也”。它与既

济卦相反，是六爻皆不正，但是依然可以全部刚柔相应。

【64.3】

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

【白话】

《象传》说：火在水的上方，这就是未济卦。君子由此领悟，要慎重分辨物类，使它们各居其所。

【解读】

未济卦是下坎上离，离为火，坎为水，所以说“火在水上”。火向上烧，水向下流，两者分道扬镳，各自发展而不相为用，成为“未济”，不能成事。

君子眼见未济的困境，所以要谨慎分辨物类，使之各居其所，再作最完善的运用。

【64.4】

初六。濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

【白话】

初六。浸湿了尾巴，有困难。

《象传》说：浸湿了尾巴，也是不知道有终点的缘故。

【解读】

初六居全卦底部，为尾；上有两坎，一是下卦坎，一是互坎（六三、九四、六五），坎为水，亦即尾巴在水中，是为“濡其尾”。

初六以阴爻居刚位，缺乏动向，上有九四正应，更使初六安于现实，无法渡过二坎，甚至不知道渡河须以过河为其终点，是“亦不知极也”。“极”为终，为终点。

【64.5】

九二。曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

【白话】

九二。拉住车轮，正固吉祥。

《象传》说：九二正固吉祥，是因为居中并且行正。

【解读】

九二与六五正应，它以阳刚居下，上临阴柔之主，必须有所戒惕。九二在下卦坎中，坎为弓轮，为曳马，所以说“曳其轮”。

九二居中可以行正，是为“贞吉”。

【64.6】

六三。未济征凶。利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

【白话】

六三。尚未渡过，前进会有凶祸。适宜渡过大河。

《象传》说：尚未渡过，前进会有凶祸，是因为位置不恰当。

【解读】

六三在下卦坎与互坎中，前后都是水，所以说“未济”。坎为险，所以说“征凶”。但是它有上九正应，而上九是全卦终位，所以说“利涉大川”。

六三以阴爻居刚位，又居上下二卦之间，是“位不当也”，所以会有“未济征凶”的状况。

【64.7】

九四。贞吉悔亡，震用伐鬼方。三年有赏于大国。

《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

【白话】

九四。正固吉祥，懊恼消失，振奋起来讨伐鬼方。三年后成功，受到大国封赏。

《象传》说：正固吉祥而懊恼消失，是因为心意得以实现。

【解读】

本爻爻辞与既济卦九三的相似，这是正覆卦可能出现的情况。由史实来看，所述为周朝的季历（周文王之父）讨伐鬼方之事。《后汉书·西羌传》有云：“及武乙暴虐，犬戎寇边，周古公逾梁山而避于岐下。及子季历，遂伐西落鬼戎。”这个武乙是商朝武丁之后的第五世商王。九四为诸侯位，“震”指称诸侯，但在此用为振奋之意。当然，诸侯也可以称君，所以各种取象可参考既济卦的九三解读部分。“三年有赏于大国”是指季历受到商王朝的封赏。

九四有初六正应，是“志行也”；它也因而正固吉祥，并且居位不正的“悔”也会消失。

【64.8】

六五。贞吉无悔，君子之光。有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

【白话】

六五。正固吉祥，没有懊恼，君子的光明在照耀。有诚信，吉祥。

《象传》说：君子的光明在照耀，是说其光辉带来吉祥。

【解读】

否卦六二上升变成未济卦六五，使否卦上乾变为未济卦上离，乾为君子，离为明，所以说“君子之光”。六五居中行正，是为“贞吉”，可以“无悔”。

六五有九二正应，并且全卦下坎上离，坎为月，离为日，在此形成日月辉映之象，自然是“吉”。“晖”为光辉，光盛则有晖。

【64.9】

上九。有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

【白话】

上九。有诚信而去喝酒，没有灾难。浸湿了头，有诚信也无法没有灾难。

《象传》说：喝酒而浸湿了头，也是不知道节制的缘故。

【解读】

上九有六三正应，又有六五相承，所以说“有孚”；它下有两坎，坎为水，引申为酒，可以饮酒而“无咎”。但是上九为首，它与既济卦的上六处境一样，也遇到“濡其首”的问题。即使“有孚”也会“失是”，亦即失去“无咎”这种好运。

喝酒到浸湿头的地步，显示耽溺于逸乐，“亦不知节也”。程颐认为上九“居未济之极，非得济之位，无可济之理，则当乐天顺命而已”。六十四卦以提醒人“知节”为终，可谓深富理趣。

系辞上传

第一章

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。

【白话】

天在上而地在下，乾与坤的属性就这样界定了。从低到高陈列出来，贵与贱就有了固定的位置。运动与静止都有常性，刚与柔就区隔开来了。同样类别的东西会聚在一起，不同群组的事物会分途发展，这样就产生了吉与凶。在天上展示出天体的现象，在地上演变为万物的形体，变化就这样彰显出来。因此，阳刚之气与阴柔之气彼此往来交错，八个单卦互相推移流转，振作万物时有雷与霆，滋润万物时有风与雨，日与月在天上运行不息，寒暑季节的变迁就形成了。

【解读】

《易经》是以符号来代表自然界的现象，再由符号之间的组合与变动，来描述自然界神奇奥妙的变化。基本的符号有八个，就是：乾（☰），震（☳），坎（☵），艮（☶），坤（☷），巽（☴），离（☲），兑（☱）。乾所象征的是天，坤所象征的是地，所以说“天尊地卑，乾坤定矣”。

观察自然界万象的，是人。人，依其本性，就会思考、评价、判断与抉择，所以必须分辨尊卑，区别贵贱。以形成重卦的六爻来说，初爻为元士，二爻为大夫，三爻为三公，四爻为诸侯，五爻为天子，六爻为宗庙。百姓是接受统治的庶民，自我意识与自主能力皆受到局限，而其吉凶也往往是随人俯仰的。当然，六位之分可供参考，却不可拘泥，因为在每一卦中，“时”与“位”都有灵活解说的空间。

“动”代表刚强劲健，“静”代表柔顺敦厚，形成常态现象之后，就可以说乾（天）为刚，坤（地）为柔。事实上，乾坤各有其动静模式。古人认为天圆地方，是看到天体不断运行，显示旋转的球形样貌，而大地安稳不动，有如四方确立的磐石。

事物的聚散与分合，依其类与群而定。“方”为事物走向，为方位。在自然界的万物分合之际，出现了客观上

的得与失，以及人在主观上的吉与凶。《易经》教人如何明辨吉凶而加以趋避。最后，在天上日月星辰的运行，风雨雷电的变迁，在地上山川的形成以及动植物的化育，这种种变化都是我们可以观察的现象。

“刚”为乾，“柔”为坤。如果还原到最基本的二元，则刚柔分别是代表阳气的阳爻(—)与代表阴气的阴爻(--)，这两者往来交错(摩)，形成八个基本卦(又称“经卦”)。八卦所象征的是：乾为天，震为雷，坎为水，艮为山，坤为地，巽为风，离为火，兑为泽。这八卦再彼此推移流转(荡)，自然界的万物就获得了振作与滋润的机会，于是天上有日月运行，地上有寒暑交替。

乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

【白话】

乾卦所代表的法则构成了男性，坤卦所代表的法则构成了女性。乾卦主导万物的创始，坤卦运作形成了万物。乾卦以容易的方式来主导，坤卦以简单的方式来运作。容易就易于让人了解，简单就易于让人跟随。易于了解就会

有人来亲近，易于跟随才可能成就功业。有人亲近就可以维持长久，有了功业就可以发展壮大。可以维持长久的才是贤人的德行，可以发展壮大的才是贤人的事业。光靠容易与简单，就可以使人领悟天下万物的道理。领悟了天下万物的道理，就可以在其中成就自己的地位了。

【解读】

乾卦代表阳气，坤卦代表阴气。阳与阴造成了万物男性（雄性）与女性（雌性）二元配对的基本形态。因此，把握了乾与坤，就可以进而明白万物的道理。

“乾知大始”的“知”为过问、主管、主导之意，如以知县为一县之主。乾的作用是创始，是主动开创万物；坤的功能是生成，把乾所创始的万物孕育形成。朱熹说：“乾健而动，即其所知（主），便能使物而无所难，故为以易而知大始。坤顺而静，凡其所能，皆从乎阳而不自作，故为以简而能成物。”这是说明“易”与“简”。

后续的推论，从易到易知、有亲、可久、贤人之德，从简到易从、有功、可大、贤人之业，然后由此领悟了天下之理。这一段推论，说明了人如何由观察乾坤的运作，找到人生的方向与位置。简而言之，每一个人都可以并且应该成为有德有业的贤人。至于此一论断在人性论上有何根据，则仍有待说明。

第二章

圣人设卦，观象系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也；悔吝者，忧虞之象也；变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

【白话】

圣人设计卦的图案，观察卦象又附上了解说，用以彰显吉祥与凶祸，借由刚爻柔爻互相推移而展现变化。因此，吉祥与凶祸，是描写丧失与获得的现象；懊悔与困难，是描写烦恼与松懈的现象；各种变化，是描写推进与消退的现象；刚爻与柔爻，是描写白昼与黑夜的现象。六爻的活动，代表了天、地、人三个层次的运行规则。

【解读】

“卦”为挂，是挂出来的图案，用以象征自然界的变迁状况。圣人所做的是设卦、观象、系辞，目的则是明示吉与凶，而吉与凶又会因为刚爻与柔爻的推移而产生变化。

所谓“吉凶”，是就得失而言。人生不能没有欲求，得为吉，失为凶。在此，必须假定这些欲求为正当的。其次，所谓“悔吝”，是就“忧虞”而言。“虞”是喜悦而不知预防，以致松懈。朱熹说：“盖吉凶相对，而悔吝居其中间，悔自

凶而趋吉，吝自吉而向凶也。”人若懊悔，知所警惕，就会自凶而趋吉；反之，人若松懈，不知收敛，就会自吉而向凶。

刚为阳爻，代表阳气；柔为阴爻，代表阴气。这两种力量的进退，产生了变化；然后阳气与阴气的消长，形成了昼夜。

“六爻”分为天、地、人三组。“极”为端，犹如上、中、下三端，所以译为三个层次。初、二为地，三、四为人，五、上为天。六爻在这三个层次活动，展现了包罗万象的消息。

是故君子所居而安者，《易》之序也；所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占。是以自天佑之，吉无不利。

【白话】

因此之故，君子所安心静处的，是《易经》显示的位序；他所乐于玩味的，是卦爻辞的内容。因此之故，君子静处时就观察卦爻的图像，并且玩味其中的语辞；他行动时就观察卦爻的变化，并且玩味其中的占验。所以，上天会保佑他，吉祥而没有任何不利。

【解读】

“《易》之序”是指《易经》会显示一个人处在什么

位序（位置与秩序）。“爻之辞”则因为含义丰富深刻而可供人反复琢磨。君子明白这些道理之后，才有可能乐天知命。

君子之“居”与“动”，都离不开《易经》，视之为智能宝库，然后言行自然合宜，进退也有分寸。“自天佑之”一语，出现在大有卦（䷍，第十四卦）上九的爻辞中，表示古人相信天仍为主宰者，会有赏善罚恶的作为，并且这种作为符合《易经》所揭示的原理。

第三章

彖者，言乎象者也；爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过者也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

【白话】

彖辞是说明卦象的；爻辞是说明各爻变化的。吉与凶，是说明丧失与获得的；悔与吝，是说明小的缺失的。至于无咎，则是指善于补救过错而言。因此之故，贵贱的排列在于爻位，阴阳的均等在于卦象，分辨吉凶要看卦爻辞，忧虑悔吝要看几微的心思，戒惧无咎要看是否悔悟。所以，

卦有阴阳小大之分，卦爻辞有凶险与平易之别。卦爻辞指示了变化发展的趋向。

【解读】

“彖”为彖辞，所指为直接列在卦图之下的卦辞，而不是其后所附的《彖传》。

“吉凶”、“悔吝”、“无咎”之类的用语，为每一卦的占验之词，其意义在此得到清楚的说明。“齐小大者”的“小大”所指为阴爻与阳爻，六十四卦共有三百八十四爻，其中阴与阳各占一半，六十四卦在阴与阳的优势方面，整体而言是均等的。由此亦可知“卦有小大”。

“悔”与“吝”之差异，要看几微的心思。“介”为微小。“无咎”则有待悔悟，才能“善补过”。“忧”与“震”皆为动词，意思相近。

第四章

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违；知周乎万物而道济天下，故不过。旁行而不流。乐天知命，故不忧；安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知。故神无方

而《易》无体。

【白话】

《易经》的制作是以天地为参考的模型，所以能够普遍涵盖天地的法则。圣人抬头观察天文的现象，低头考察地理的形势，所以知道幽暗与明亮的缘故。推原于开始，追究到结束，所以知道死与生的说法。精气凝聚就是生物，精气飘散造成变化，所以知道鬼神的真实情况。《易经》的卦象与天地的活动相似，所以不会违背天地的法则；其中的智慧遍及万物而道理则帮助了天下人，所以不会有过错。广泛运行而不会超出界线。乐天道而知天命，所以不会忧虑；安于所处的位置，培养深厚的仁心，所以能够爱人。全盘笼罩天地的变化而没有失误，细致安排万物的形成而没有遗漏，彻底了解昼夜的道理而展现智能。所以，神妙的变化没有固定的方式，而《易经》也没有固定的形态。

【解读】

本章说明《易经》制作的依据、目标与效应。其目标在于了解幽明、死生、鬼神，而这些正是一般人最觉困惑者。“幽明”与天文及地理有关，所指为自然现象的奥秘。“死生”是特别就人的深刻关怀而言。“鬼神”则更涉及超越日常经验之外的领域。

由“精气为物，游魂为变”来理解“鬼神”，可知古人认为万物都是气的变化。但是，人的社会却由此建立了教化。《礼记·祭义》记载宰我请教孔子的一段资料，可供参考。宰我曰：“吾闻鬼神之名，不知其所谓。”子曰：“气也者，神之盛也。魄也者，鬼之盛也。合鬼与神，教之至也。众生必死，死必归土，此之谓鬼。骨肉毙于下，阴为野土，其气发扬于上，为昭明，焄蒿，凄怆，此百物之精也，神之著也。因物之精，制为之极，明命鬼神，以为黔首，则百众以畏，万民以服。”

“乐天知命”的“天”是万物的本源，所以用来泛指客观的既定条件，包括人的性格、遭遇与命运，能够欣然接受这些，就是“乐天”。“命”则在命运之外，还包括人的使命在内，譬如孔子“五十而知天命”（《论语·为政》）即是此意。孔子还说过：“不知命，无以为君子也。”（《论语·尧曰》）知命者才有可能乐天，而这样的人又怎么会“忧”呢？

“安土敦乎仁”的“土”是土地、处所、位置，“安土”是指随遇而安，“敦乎仁”则显示仁心或仁德并非天生完备，而是需要修养，使之日益深厚的。

“神无方”的“神”是指天地之间变化之神妙状态，而不是指特定的神明。

第五章

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

【白话】

一阴一阳搭配变化，就称为道。继续道的运作的，就是善；完成道的运作的，就是性。行仁者见到道，称它为仁；明智者见到道，称它为智。百姓每天使用它，却一无所知，所以君子体认的道很少有人明白。它显现在仁爱上，隐藏在日用中，鼓动万物的变化而不与圣人一起忧虑，这种盛美的道德与伟大的功业，是至高无上的啊。富有无缺就称为伟大功业，日日更新就称为盛美道德。生生不已就称为变易，形成现象就称为乾元，跟随法则就称为坤元，推究数理而知道未来就称为占筮，通达变化就称为事件，阴阳运作不可测度就称为神妙。

【解读】

“道”是阴阳二气搭配变化的过程与法则。继续此一变

化过程而不要终结它，就是“善”；具体使它凝成一物的，就是“性”。因此万物各有其“性”，此性无关乎善恶，而只是要让道可以经由它来形成万物。至于“善”，则是由生生不已的角度，肯定存在比虚无为佳。朱熹说：“道具于阴而行乎阳。继，言其发也；善，谓化育之功，阳之事也。成，言其具也；性，谓物之所受，言物生则有性，而各具是道也，阴之事也。”由此可见，朱熹从这段资料也不曾推出“人性本善”的说法。

仁者与知者各依自身的观点，体认了道的奥妙，亦即肯定人在生命过程中，应该设定目标以提升价值。人的生老病死与万物的变迁流转，表面上并无差异，但是人还须修养成为君子，否则难免与草木同朽。

道本身处于圆满状态，依时序而变动无已，没有“忧”的可能性。圣人则对天下一直有所忧，因为人世间的問題层出不穷，所以圣人是代天下人而忧。

接着扼要界定大业、盛德、易、乾、坤、占、事、神，这些都是用来描述道的伟大功用的。

第六章

夫《易》，广矣大矣，以言乎远则不御，以言乎迩则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

【白话】

《易经》的道理广阔啊，宏大啊，用它说明远方的事情，则没有界线；用它说明身边的事情，则清楚正确；用它说明天地之间的事情，则完备无遗。乾所代表的阳气，静止时专一，活动时正直，所以有最大的生产能力。坤所代表的阴气，静止时闭合，活动时张开，所以有最广的生产能力。广阔宏大可以配合天地，变化流通可以配合四季，阴阳的原理可以配合日月，容易简单的优点可以配合至高的德行。

【解读】

《易经》一书所谈的道理，与天地万物的变化法则是完全一致的。它所能说明的，“远”与“迩”除了指涉远近，也可以指涉时间上的未来与当下；“天地之间”则明白指涉了空间。

乾与坤为代表阳气与阴气的两个符号。朱熹说：“乾一而实，故以质言而曰大。坤二而虚，故以量言而曰广。”乾坤各有其动静。乾之专，因其为一，为一则无所偏私（直），所以“大生”。坤之翕辟，则为顺承乾之大生，由此以至于“广生”。

“阴阳之义配日月”是指阴阳轮流消长的原理，彼此相反相成又共成一个整体，正如日月给人类的观感，是此消则彼长，明暗配合而有序。“易简之善配至德”则是指《易经》所揭示的易与简，其优点亦符合道的至高德行。

第七章

子曰：“《易》其至矣乎！”夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。

【白话】

孔子说：“《易经》说出了最高明的道理了吧！”《易经》是圣人用来推崇道德及扩大功业的。智慧崇高而礼节谦卑，崇高是效法天，谦卑是效法地。天地设定了位置，《易经》的道理在其中运行。助成万物的天性，保存万物的存在，就是通往道义的门径。

【解读】

“子”为孔子。孔子说过：“加我数年，五十以学《易》，可以无大过矣。”（《论语·述而》）朱熹说：“十翼皆夫子所作，不应自著子曰字，疑皆后人所加也。”事实上，十翼代表孔子及其后学的共同心得，为数代相传的成果，因此见到“子

曰”的字样并不意外。

“成性”一方面是前文所说的“成之者性也”，另一方面也需要人类来助成；配合“存存”（存其所存）来看，则可以肯定人类有“参赞化育”的伟大使命。孔颖达说：“性谓禀其始也，存谓保其终也。”这也是“道义之门”，是人类的光明坦途与正当责任。

第八章

圣人有以见天下之赜（zé），而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

【白话】

圣人见到天下事物的复杂微妙，就仿真其形态，描绘其样貌，所以有卦象之称。圣人见到天下事物的变动发展，就观察其会合通达的方式，依循常规法则，再附上解说来裁断吉凶，所以有爻的称呼。这些是要说明天下最微妙的现象而不可破坏者，说明天下最繁复的活动而不可混乱者。仿真比较之后再作说明，商议讨论之后再行动，仿真商议之后才能成就一切的变化。

【解读】

“天下之赜”是指幽深难解的微妙状况，系就静态的结构而言，可以画成图案，形成卦象。这些是不可破坏的。

“天下之动”是就动态的发展而言，万物无时不在变动之中，变动有“会通”，也有“典礼”（常规法则），论及“吉凶”，则有“爻”（效也）来仿效并说明之。这些是不可混乱的。由此可知，卦象是展示静态的架构，爻画则彰显动态的变化以及吉凶效应。

第九章

“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎？居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

【白话】

“大鹤在树荫下啼叫，它的小鹤啼叫应和。我有美酒一罐，我要与你共享。”孔子说：“君子住在屋内，说出的话

有道理，那么千里之外的人也会呼应他，何况是身边的人？他住在屋内，说出的话没有道理，那么千里之外的人也会违背他，何况是身边的人？言语从自己口中说出，百姓都会听到；行为在身上表现出来，远处也会看到。言语与行为是君子处世的枢纽机关。枢纽机关一发动，就决定了获得荣耀还是受到耻辱。言语与行为，是君子借以感动天地的关键，可以不谨慎吗？”

【解读】

本节引述中孚卦（䷼，第六十一卦）九二的爻辞。在大鹤小鹤，是纯属自然的感应；在人的社会，则在自然情感之上，还有一个人心所共同向往的道义世界。“出其言善”的“善”，是指合乎道义而言，亦即我们常说的“有道理”，有正确而正当之意。天下人都会呼应善言善行，是否暗示了人性向善？

人之处世，以“言行”与人往来，其原则为“诚于中，形于外”，所以言行成为君子之“枢机”。

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金；同心之言，其臭（xiù）如兰。”

“初六。藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，

藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”

“劳谦君子，有终，吉。”子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”

【白话】

“聚合众人，先是痛哭后是欢笑。”孔子说：“君子所奉行的原则，是该从政就从政，该隐退就隐退，该静默就静默，该说话就说话。两人心意一致，其锋利可以切断金属；心意一致所说的话，其味道就像兰花一样。”

“初六。用白色茅草垫在底下，没有灾难。”孔子说：“就是把祭品摆放在地上也可以啊，底下还要垫一层茅草，这会有什么灾难呢？这是谨慎到了极点。茅草是一种微薄的东西，但是可以产生重大的作用。按照这种谨慎的方法去做事，就不会有什么过失了。”

“有功劳而谦卑的君子，有好结果，吉祥。”孔子说：“劳苦而不夸耀，有功绩而不自认为有德，真是忠厚到了极点。这是说那些有功绩依然谦下待人的人。德行要讲求盛美，礼仪要讲求恭敬，而谦卑正是使人恭敬以至保存自己地位的坦途。”

【解读】

本节先谈同人卦（䷌，第十三卦）九五的爻辞。人生的际遇也须取决于自己的理想与志趣。孔子对于出、处、默、语能作合宜的判断，所以他宣称自己的作为是“无可无不可”（《论语·微子》）。然而，在际遇之外，能否获得真诚相待的知己，才是更重要的事。能有“二人同心”，则其利与其言，无不可喜。

本节其次谈的是大过卦（䷛，第二十八卦）初六的爻辞。人有谨慎恭敬之心，则不仅远离咎害，也会受到众人肯定。

本节最后所谈的是谦卦（䷎，第十五卦）九三的爻辞。我们由此想到的是颜渊的志向，亦即“愿无伐善，无施劳”（《论语·公冶长》）。

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作《易》者，其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。

慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”

【白话】

“龙飞得太高，已经有所懊悔。”孔子说：“地位尊贵却没有职位，高高在上却失去百姓，贤人居下位而无法前来辅佐，所以他一行动就会有所懊悔。”

“不离开门户与庭院，没有灾难。”孔子说：“祸乱的产生，是以言语为其阶梯。君主不能保密，就会失去臣子；臣子不能保密，就会丧失性命；几微之事不能保密，就会造成失败。因此，君子谨慎保密而不随便说话。”

孔子说：“《易经》的作者大概懂得强盗的心理吧？《易经》上说：‘背着东西坐在车上，招来了强盗。’背负东西，是小人的工作；车子是君子代步的工具。小人却坐在君子代步的工具上，强盗就会想要抢夺他。居上位的傲慢，在下位的粗暴，强盗就会想要攻击他。不藏好珍贵之物，是教唆别人来抢夺；打扮得过于妖艳，是教唆别人来调戏。《易经》上说：‘背着东西坐在车上，招来了强盗。’正是说明招来强盗的缘故。”

【解读】

本节第一段所谈为乾卦（䷀，第一卦）上九的爻辞。

后续的“子曰”则引自乾卦《文言》上九部分，可自行参考。

本节第二段所谈为节卦（䷻，第六十卦）初九的爻辞。接着，强调说话必须谨慎。我们固然希望“谣言止于智者”，但是首先还须要求自己不要轻易说话。所谓“人言为信”，信有约定、守信之意，也有真实可信之意。尤其对于几微之事，更须谨慎。

本节第三段所谈为解卦（䷧，第四十卦）六三的爻辞。《易经》作者深通人情世故，更了解人的心理机制，所以提醒我们不要引起别人的邪恶念头。我们除了自己要坚持行善，也要避免别人因为我们的疏忽而陷入诱惑中。“慢藏诲盗，冶容诲淫”一语，在今日社会实在有太多惨痛的例子了。

第十章

天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。天数五，地数五。五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

【白话】

天数一，地数二，天数三，地数四，天数五，地数六，天数七，地数八，天数九，地数十。天的数共有五个，地

的数共有五个。五个方位的数分配得宜并且各自配合。天数加起来是二十五，地数加起来是三十，天地之数合起来是五十五，这些数造成了各种变化，并且使鬼神之道得以运作。

【解读】

天为阳，代表奇数；地为阴，代表偶数。人类用来计算的十个序数，从一到十，依此分为两系。五个奇数相加为二十五，五个偶数相加为三十。既然皆有五，就可用来配合东、南、西、北、中五个方位。有天地，有方位，有数的组合，然后就可以由此掌握变化的奥妙与鬼神的功能了。

朱熹说：“变化，谓一变生水而六化成之，二化生火而七变成之，三变生木而八化成之，四化生金而九变成之，五变生土而十化成之。”阳数为变，阴数为化，依序而有水、火、木、金、土。至于“鬼神”，则朱熹说：“谓凡奇耦生成之屈伸往来者。”这些说法并不明确，并且也难有定论。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲（shé）之以四以象四时，归奇于扚（lè）以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成易，十

有八变而成卦。

【白话】

在进行大型演算时，准备五十根筹策，真正使用的是四十九根。将这四十九根分为两组，象征天地两仪；由任何一组中抽出一根挂在左手小指间，象征天地人三才；再以四为单位去计算筹策，象征一年的四季；把剩下的零数夹在左手中三指间，象征闰月；每五年有两次闰月，所以要把另一组筹策依四计算所剩下的零数，也夹在指缝挂起来。乾卦的策数是二百一十六，坤卦的策数是一百四十四，总数为三百六十，相当于一年的天数。《易经》上下篇六十四卦的策数有一万一千五百二十，相当于万物的数目。所以，要经过四次经营才能形成《易经》的一爻，经过十八次变化才能完成一卦。

【解读】

“大衍”是指大型推演。“大”是就五十为一完整之数而言。前面说过“凡天地之数五十有五”，在此却说“大衍之数五十”，原因或许如《黄帝书》所说：“土，生数五，成数五，是以大衍之数五十也。”生数是一、二、三、四、五，成数是六、七、八、九、十。土的成数本来是十，现在以五代十，于是五十五成了五十。“策”为筹策，指蓍草或竹

片等可用以计算之物。使用四十九根，是以抽出一根象征太极，使后续的象征有个起源。

“四营”是指分二、挂一、揲四、归奇这四个步骤。“揲”为分组计算，“扚”是夹在指间，“奇”为零数。

乾卦有六个阳爻，每爻以四策为一组，而阳数用九，所以总数为六乘三十六，共二百一十六。坤卦有六个阴爻，每爻以四策为一组，而阴数用六，所以总数为六乘二十四，共一百四十四。两者相加得出三百六十。六十四卦共有三百八十四爻，阳爻与阴爻各半，一百九十二乘三十六，为六千九百一十二；一百九十二乘二十四，为四千六百零八，总数为一万一千五百二十。当然，所谓“万物”，其数远过于此。

八卦而小成，引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢（zuò），可与佑神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎。”

【白话】

八个单卦代表初步的成就，由此引发而延伸出去，再按感触的类别扩展出去，天下可能取象的事物就全在里面了。《易经》呈现天地之道，使其功能与效应显得神妙无比，所以它不但可以用来应对各种需要，也可以用来助成神明

的化育。孔子说：“了解变化之道的人，大概也会了解神明的作为吧。”

【解读】

八个单卦是乾(☰),震(☳),坎(☵),艮(☶),坤(☷),巽(☴),离(☲),兑(☱)。这八卦再排列组合为六十四卦,就构成了《易经》的完整体系。

《易经》可以“显道”并且“神德行”。“德行”所指为天地之道的功能与效应。“酬酢”是指应对自然界与人世间的一切状况。“佑神”以及“神之所为”二语,合而观之,可知“神”是名词,指神妙的变化。天地之间的变化固然神妙,人也依然有可能助成之。

第十一章

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？《易》，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此？

【白话】

《易经》在四方面展现了圣人之道：用在言语方面的人会推崇它的言辞，用在行动方面的人会推崇它的变化，用在制造器物方面的人会推崇它的图像，用在卜筮方面的人会推崇它的占验。因此，君子准备有所作为，准备有所行动时，用言语去询问，它就会接受提问并且像回音一样地答复。无论提的是远的、近的、幽隐的、艰深的问题，它都可以让人得知未来的状况。不是天下最精微的智能，谁能做到这些？用三与五来演变，交错综合相关的数字。贯通其中的变化，于是形成天下的形态；推究其中的数字，于是确定天下的现象。不是天下最卓越的变化，谁能做到这些？《易经》的卦象没有思虑，没有作为，寂静不动，一受到感应就能通达天下的道理。不是天下最神妙的力量，谁能做到这些？

【解读】

本节首先说明《易经》所展示的圣人之道，分别是辞、变、象、占，我们可以依此学习言、动、制器、卜筮。接着描述《易经》中的智能如何为天下之至精、至变、至神。

“参伍以变”与“错综其数”可以指称对卦象的观察与玩味，也可以扣紧三与五这两个数字来理解，提出各种

说法。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

【白话】

《易经》这本书，是圣人用以探求深奥与研究几微的凭借。由于深奥，所以它能贯通天下人的心意；由于几微，所以它能成就天下人的功业；由于神妙，所以它不匆忙却迅速反应，不行走却照样抵达。孔子说“《易经》在四方面展现了圣人之道”，说的就是这些。

【解读】

此节说法凸显了《易经》的难度。天下的道理，在百姓身上是“日用而不知”。但是在“不知”的情况下，人生之祸福常常身不由己，以致最后只能求助于命运或盲目的信仰。圣人身负造福百姓的使命，所以必须具备《易经》的智慧。这是古代的情况。我们现代人则须自己担起这个责任。

《易经》的道理在此显示了三个特色，就是极深、研几与通神。

第十二章

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？古之聪明睿知，神武而不杀者夫！

【白话】

孔子说：“《易经》可以用来做什么？《易经》的哲理可以开发万物，成就功业，涵盖天下的法则，如此而已。”因此之故，圣人用它来贯通天下人的心意，奠定天下人的事业，裁断天下人的疑问。所以，蓍策的作用圆通而神妙，卦象的作用方正而明智，六爻的特性变易而彰显。圣人用它来洁净心思，退藏于隐秘之中，与百姓一起忧虑吉凶的发生。神妙可以让他知道未来的状况，明智可以让他容纳过去的经验，谁能做到这些呢？大概只有古代耳聪目明、智慧过人、勇敢无比又不愿夸耀的人吧！

【解读】

《易经》一书的作用是“开物成务，冒天下之道”，试

问还有什么比它更广大更精微的著作？“开物成务”一语即是人类“文化”的具体过程与内涵。“冒”为笼罩、涵盖，“道”为事物运作的法则。

圣人有三项任务，就是通天下之志、定天下之业、断天下之疑，这三者分别需要德行、能力、智慧，而《易经》提供了所有必要的指示。

“蓍”为蓍策，以蓍草的茎制成，圆形。“贡”为告，为彰显其意。朱熹说：“圆神，谓变化无方；方知，谓事有定理；易以贡，谓变易以告人。”他接着说：“圣人体具三者之德，而无一尘之累。无事，则其心寂然，人莫能窥；有事，则神知之用，随感而应，所谓无卜筮而知吉凶也。神武不杀，得其理而不假其物之谓。”“杀”为杀伐，“不杀”是说不利用这种专长来对付别人或夸耀自己。

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫！是故，阖户谓之坤，辟户谓之乾。一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器。制而用之谓之法，利用出入，民咸用之谓之神。是故，《易》有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

【白话】

因此，明白自然界的运行规律，又了解百姓的实际状况，这才发明神奇的蓍占，引导百姓去使用。圣人用它来斋戒心思，使占筮的功能神妙而明显啊！所以，关起门来静处就称为坤，打开门来活动就称为乾。有关有开就称为变化，往来不已就称为通达。显现出来的就称为现象，具体赋形的就称为器物。制定出来使用的就称为法则，进进出出利用它，百姓都要使用的就称为神妙。所以，《易经》揭示了作为究竟真实的太极，从太极展现出天地两种体式。天地两种体式展现出四季的现象，四季的现象展现出八个单卦。八个单卦决定了吉与凶，由吉与凶再衍生出伟大的功业。

【解读】

圣人知天又知人，所以发明了“神物”。凡是可用以占筮的都属于“神物”，目的是要帮助百姓趋吉避凶。关于“斋戒”，朱熹说：“湛然纯一之谓斋，肃然警惕之谓戒。”可见这是以心思为主，而非涉及饮食也。

接着一系列界说，简单指出何谓坤、乾、变、通、象、器、法、神。这些语词的定义，在《系辞》中不一而足，可以对照比较。

“太极”是指究竟真实或绝对真实而言。宇宙万象若非

纯属虚幻或偶然，则必须有一最后底基，它同时也是最初的开端，而“太极”所指为此。太极既然是绝对者，则其本身不能成为观察的对象，所以接着要说“是生两仪”。“两仪”具体而言，是指天与地这两大体式或形态；抽象而言，则是阳气与阴气这两种元素及力量。因为下面直接论及天地与四时，所以在此译为“天地”。以“展现出”译“生”，则是因为它与一般所谓的生育不同。

朱熹说：“易者，阴阳之变，太极者其理也。两仪者，始为一画以分阴阳。四象者，次为二画以分太少。八卦者，次为三画，而三才之象始备。”他的意思是：两仪是指阴爻（--）与阳爻（—）。四象则为太阳（☰），太阴（☷），少阳（☱），少阴（☶）。八卦则是乾（☰），震（☳），坎（☵），艮（☶），坤（☷），巽（☴），离（☲），兑（☱）。

八卦再合成六十四卦，就可以界定各种处境中的吉与凶，然后人类才可依此创建功业。

是故法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，悬象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富贵。备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。探賾索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹（wěi）亹者，莫大乎蓍龟。是故，天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系

辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

【白话】

因此之故，取法的对象没有比天地更大的，变化通达的情形没有比四季更大的，悬挂而显明的现象没有比日月更大的。让人推崇仰望没有大过富贵的。齐备物品供人使用，制定现成器物来谋求天下人的福利，没有大过圣人的。探究精微，考察幽隐，撷取深奥，推及遥远，以此来确定天下人的吉凶，促成天下人勤勉不息的，没有大过蓍与龟的。因此之故，上天赐下神奇的东西，圣人要取法。天地之间变化无穷，圣人要仿效。天垂示天象，显现吉凶之兆，圣人要仿真。黄河出现龙图，洛水出现龟书，圣人要参照。《易经》有这四种重要的取象，就是要用来彰显奥秘的。附上卦爻辞，就是要用来告诉人们的。判定它是吉是凶，就是要用来裁断的。

【解读】

本节提及六种“大”，依其性质，分别为天地、四时、日月、富贵、圣人、蓍龟。其中，“富贵”是就一般人的愿望而言，而富贵的极致则是“天子”。“亹亹”为勤勉。

圣人制作《易经》并非凭空想象，而是根据神物（蓍龟等占筮之物）、天地变化、天垂象以及河图洛书。关于河

图洛书，孔安国说：“河图者，伏羲氏王天下，龙马出河，遂则其文以画八卦。洛书者，禹治水时，神龟负文而列于背，有数至九，禹遂因而第之，以成九类。”详情不易查证，录之以供参考。

第十三章

《易》曰：“自天佑之，吉无不利。”子曰：“佑者，助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天佑之，吉无不利也。”子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

【白话】

《易经》上说：“获得天的助佑，吉祥而无所不利。”孔子说：“佑是帮助。天所帮助的是顺从的人，人所帮助的是诚信的人。履行诚信并且存心顺从，还会因而推崇贤者。所以获得天的助佑，吉祥而无所不利。”孔子说：“文字不能完全表达言语，言语不能完全表达心思。”那么，圣人的心思就不能充分显示了吗？孔子说：“圣人设立爻象来尽量表达心思，设立卦象来尽量表达真实与虚伪，附上卦爻辞来尽量表达他要说的话，借由卦爻的变化与通达来尽量表现可取的利

益，借由鼓动它与活跃它来尽量表现神妙的作用。”

【解读】

“自天佑之，吉无不利”一语出现于大有卦（䷍，第十四卦）上九爻辞。“天之所助者，顺也”，在此，“顺”是指顺从天命而言，亦即大有卦《象传》所说的“顺天休命”。

圣人要传达智慧让众人分享，所以写下《易经》。他所表达的是意、情伪、言、利、神。“情伪”是指真伪，要避免真假混淆。“利”是自求多福，而非损人利己。所谓“变而通之”，是强调人生不会走投无路。“神”则是展现造化的奥妙，亦即要人从卦爻的活泼变化中，找到无限的生机与趣味。

乾坤，其《易》之蕴邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器，化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而错之天下之民谓之事业。

【白话】

乾卦与坤卦，是《易经》所含藏的精华吧？乾卦与坤卦排列成序，《易经》的法则就在其中建立起来了。乾卦与坤卦毁坏，就没有办法见到《易经》的法则。《易经》的法

则无法见到，乾卦与坤卦的作用也几乎消失了。因此之故，超越在形体之上的就称为道，落实在形体之下的就称为器物，让道化解而裁定的就称为变化，使道推演而运行的就称为通达，把道推举出来并且加在天下百姓身上的就称为事业。

【解读】

乾卦与坤卦所象征的，不只是有形的天与地，还包括阳气与阴气这二元力量。宇宙万物无一不是这二元力量的互动所形成的。但是，推究乾坤与阴阳之根源，依然可以找到一个究竟原理，亦即“道”。道作为究竟原理，与太极作为究竟真实，这两者原是二而一的，只是我们分别由万物的结构与生成来观察，可以使用不同的名称而已。

有形可见者，皆为“器”；“道”超越于形器之上，作为永恒的模型。依此可以界说变、通、事业。圣人也是体悟此“道”，才能发明《易经》之理的。

是故，夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而

信，存乎德行。

【白话】

因此之故，《易经》中的象，是圣人见到天下事物的复杂微妙，就仿真其形态，描绘其样貌，所以有卦象之称。圣人见到天下事物的变动发展，就观察其会合通达的方式，依循常规法则，再附上解说来裁断吉凶，所以有爻的称呼。穷尽天下精妙的在于卦象，鼓舞天下活动的在于卦爻辞，让卦象化解而裁定的在于变化，使卦象推演而运行的在于通达，把握卦象的神妙并且彰显出来的在于圣人，默默地成就卦象，不说话而有诚信的，在于德行。

【解读】

本节前半部分，从“圣人有以见”到“是故谓之爻”，已见于第八章，现在重复引述，以连接之后的结论。

总结以上所说，是要再度强调卦、辞、变、通、其人、德行的伟大作用。“其人”是指圣人以及后来的君子。“德行”是依《易经》的启发而明智地行善所生的效应。

系辞下传

第一章

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。

【白话】

八卦排成系列，卦象就在其中了。取八卦来重叠组合，六爻就在其中了。刚爻与柔爻互相推移，变化就在其中了。附上卦爻辞的说明，活动就在其中了。吉凶悔吝，是由活动产生出来的。刚爻与柔爻，是建立卦象的基础。变化与通达，是配合时势趋向的发展。吉与凶，要定位在助人取胜。天地的法则，要定位在可供观察。日月的法则，要定位在可供照明。天下的活动，要定位在一个常道上。

【解读】

八卦所代表的象，分别是乾为天，震为雷，坎为水，艮为山，坤为地，巽为风，离为火，兑为泽。“因而重之”的“因”是凭借，“重”是重叠，由此形成了六爻，并且组成六十四卦。《易经》称三爻卦为“经卦”，共有八个；六爻卦为“别卦”，共有六十四个。

本节最后谈及贞胜、贞观、贞明、贞夫一，这几个“贞”，原意为正，在此有正其功能之意，所以译为“定位”。以吉与凶为例，其目的在助人取胜，亦即趋吉避凶。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤（tuí）然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

【白话】

乾卦以其刚健向人显示容易，坤卦以其柔顺向人显示简单。所谓爻，就是仿效这些的。所谓象，就是仿真这些的。爻与象在卦里活动，吉与凶表现于外，功业表现在变化上，圣人的情意表现在卦爻辞中。天地最大的功能是创生，圣人最大的宝物是地位。如何守住地位？以仁德。如何聚集

众人？用财物。因此经理财物，导正言论，禁止百姓为非作歹，就说是义行。

【解读】

“确然”是以其明确而显示刚健，“然”是以其向下而显示柔顺。这两者分别说明了“易”与“简”。“圣人之情”的“情”是情意，表示愿意与人分享智能。

“天地之大德曰生”的“德”为功能，而非恩德，因为一说恩德，则无从理解死亡与寂灭。当然，人可以感念上天之恩德，因为既然万物并无必然存在的理由，那么，能够并且真正存在，毕竟是一件美事。

“圣人之大宝曰位”的“位”可指最高的天子，即使不是天子，圣人也可以在其位而谋其政，努力造福百姓。接着谈到的仁与义，符合后续肯定的“立人之道，曰仁与义”。在此，加进一个“财”字，表示这是人类生活的必要条件。但是却不能止于有财，其理至明。

第二章

古者包（páo）牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为网罟（gǔ），以佃（tián）以渔，盖取诸离。

【白话】

古代伏羲氏统治天下时，抬头就观看天体的现象，低头就考察大地的规则，检视鸟兽的花纹与地理的特性。就近取材于自己的经验，并且往远处取材于外物，然后着手制作八卦，用以会通神明的功能，比拟万物的实况。他编草为绳并且制成罗网，用来打猎捕鱼，这大概是取象于离卦。

【解读】

“包牺氏”即是伏羲氏，古称太皞帝，姓风。据说他蛇身人首，有圣人之德，在位一百二十年。他或许是古代氏族部落的领袖，代表古代文明肇始的阶段。

本节肯定伏羲氏为八卦的作者。依上下文看来，伏羲氏所作的不仅是八个三爻的经卦，并且也已经重卦为六十四卦了。离卦（☲，第三十卦）其形如网，“离”与“罗”通。“网”为打猎所用，“罟”为捕鱼所用，“佃”为田，为打猎。“盖”为推测之词。

包牺氏没（mò，通“歿”），神农氏作。斲（zhuó）木为耜（sì），揉木为耒（lěi），耒耨（nòu）之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏

作。通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以“自天佑之，吉无不利”。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

【白话】

伏羲氏死后，神农氏兴起。他砍削木头制成犁，揉弯木条制成犁柄，取得耕地锄草的便利，再用来教导天下百姓，这大概是取象于益卦。每天正午开设市集，招来天下的民众，聚集天下的货物，大家相互交换然后散去，让人人都得到所需之物，这大概是取象于噬嗑卦。神农氏死后，黄帝、尧、舜相继兴起。他们会通各种变化，使百姓不会倦怠，以神奇能力化解困难，使百姓适宜生存。《易经》的法则是：穷困就会变化，变化就会通达，通达就会持久。因此，“获得上天的助佑，吉祥而无所不利”。黄帝、尧、舜让衣裳下垂而天下得到治理，这大概是取象于乾卦与坤卦。

【解读】

本节提及四卦。一是益卦(䷩,第四十二卦),下震上巽,巽为木,震为足;中有互艮(六三、六四、九五)与互坤(六二、六三、六四),艮为手,坤为地,合之则为手持木器,脚入地下而行动,为耕田之象。

其次谈到噬嗑卦（䷔，第二十一卦），下震上离，离为日，为龟（龟为值钱的货物），震为行；中间有互艮（六二、六三、九四），艮为手，合之则为在太阳下，行人以手易物。此外，“噬嗑”一词有“市合”之音，或许亦有关。

到了黄帝、尧、舜的五帝阶段，文明更进一步，把握了穷、变、通、久的道理。至于“垂衣裳而天下治”，则是以乾卦（䷀，第一卦）为上衣，并以坤卦（䷁，第二卦）为下裳。乾坤所象征的天地，无心而万物自化，有如无为而治，亦即“垂衣裳而天下治”。

剡（kū）木为舟，𣪠（yǎn）木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝（tuò），以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸小过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。

【白话】

挖凿树干做成船，砍削木头做成桨，船与桨的便利，可以助人渡过横阻的河流，去到远方造福天下的人，这大概是取象于涣卦。驯服牛，乘着马，可以拉着重物去到远方，造福天下的人，这大概是取象于随卦。重重门户加上打更巡夜，用以防备凶暴的来者，这大概是取象于豫卦。截断

木头做成杵，挖掘平地做成臼，杵与臼的便利，让所有的百姓得到帮助，这大概是取象于小过卦。揉弯树枝做成弓，削尖树枝做成箭，弓与箭的便利，用以威镇天下，这大概是取象于睽卦。

【解读】

本节谈及五卦。一是涣卦（䷺，第五十九卦），下坎上巽，巽为木，为风，坎为水；中间有互震（九二、六三、六四），震为行，合之则为木在水上，并且借风而行，正是行船之象。

其次是随卦（䷐，第十七卦），下震上兑，兑为悦，震为足，为行；随卦由否卦（䷋，第十二卦）变来，否卦下坤上乾，乾为马，坤为牛，变为随卦，被人用来代步，并因而使人愉悦。

接着是豫卦（䷏，第十六卦），下坤上震，坤为阖户，震为东方之卦，为木，又为善鸣马，合之则为“重门击柝”；其中又有互坎（六三、九四、六五），坎为盗，所以说“重门击柝，以待暴客”。

然后是小过卦（䷽，第六十二卦），下艮上震，上动而下止，为舂米之象。

最后是睽卦（䷥，第三十八卦），下兑上离，离为火，兑为泽，水火背道而驰，需要威镇之；离为兵戈，卦中有

互坎（六三、九四、六五），坎为弓轮，有了武器才可安定社会的乱象。

上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人易之以棺槨（guǒ），盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。

【白话】

上古时代，人们住在洞穴与野外，后代的圣人改变为建造宫室，上有栋梁下有屋宇，用来防御风雨，这大概是取象于大壮卦。古代埋葬死人，用许多层柴草把人裹起来，埋在荒野中，不堆成坟墓，也不设立标志，服丧也没有固定的期限，后代的圣人改变为用棺槨殓葬，这大概是取象于大过卦。上古时代，用结绳记事的方法来治理，后代的圣人改变为使用文字记事，官员得以治理，百姓得以监察，这大概是取象于夬卦。

【解读】

本节谈及三卦。一是大壮卦（䷡，第三十四卦），下乾上震，在此是取全卦为一屋顶之象。

其次谈及大过卦（䷛，第二十八卦），下巽上兑，巽在下为木，兑在上为反巽，为反盖之木，中间互乾为人，有如人在上下二木之间，为棺槨之象。

最后谈及夬卦（䷪，第四十三卦），下乾上兑，兑为口，为言，乾为金，合之为以金属刻下文字。古代的“书”指文字，“契”为以刀刻之，“书契”一词后来指书写的文字。古代最初确有结绳记事的阶段，但是所记有限而不精确。本章共谈及十三卦，可以说明古人“观象制器”的大致情况。

第三章

是故，《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也。爻也者，效天下之动者也。是故，吉凶生而悔吝著也。

【白话】

因此之故，《易经》所展示的就是卦象。所谓卦象，就是要仿真外在的现象。彖辞是要裁断一卦的意义。爻辞是效法天下的变动。所以，吉凶由此产生，而悔吝也显现出来。

【解读】

卦象是要具体反映外在的客观现象的，如此才可让人

在实际处境中获得启发而知所趋避。

“彖”为彖辞，又称卦辞（并非《彖传》），是直接附在卦图下的简短语句。“彖”字音近“断”，“材”为“裁”，亦即彖辞（卦辞）是要裁断卦意的。

爻的变化，在一卦之中有六位之别，而六爻之间亦有乘、承、比、应的关系，还有上下卦与互卦等变化的可能，所以说它“效天下之动者也”。

第四章

‘阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。’

【白话】

阳卦中多阴爻，阴卦中多阳爻，这是什么缘故？这是因为阳卦要求奇数，阴卦要求偶数。它们的功能与表现是什么？阳卦一个阳爻为君，两个阴爻为民，这样合乎君子的作风。阴卦两个阳爻为君，一个阴爻为民，这样属于小人的作风。

【解读】

“阳卦”是指乾（☰）为父，震（☳）为长子，坎（☵）

为中子，艮（☶）为少子。震、坎、艮三子皆为一阳二阴的组合。原因是阳爻为一，阴爻为二（断裂的直线），一阳爻与二阴爻，其和为五，为奇数，符合阳卦的要求。

“阴卦”是指坤（☷）为母，巽（☴）为长女，离（☲）为中女，兑（☱）为少女。巽、离、兑三女皆为一阴二阳的组合。原因是一阴二阳，其和为四，为偶数，符合阴卦的要求。

阳卦一阳二阴，犹如一君二民，为人世间的合理结构，所以称为君子之道。反之，阴卦二阳一阴，为二君一民，如何行得通？

第五章

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信（shēn，通“伸”）也，屈信相感而利生焉。尺蠖（huò）之屈，以求信也；龙蛇之蟄（zhé），以存身也。精义入神，以致用也；利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也；穷神知化，德之盛也。”

【白话】

《易经》说：“忙着来来往往，朋友跟从你的想法。”

孔子说：“天下万物思索什么又考虑什么？天下万物有共同的归宿却经由不同的途径，有同样的目标却出自千百种考虑。天下万物思索什么又考虑什么？日往则月来，月往则日来，日月互相推移而光明自然产生。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑互相推移而一年自然形成。前往的要屈缩，来到的要伸展，屈缩与伸展互相感应就会出现有利的情况。尺蠖这种小虫屈缩起来，是为了向前伸展；龙与蛇蛰伏起来，是为了保存自身。探究精微义理到神妙的地步，是为了应用在生活中；借由各种途径安顿自己，是为了提升道德。超过这些再向前推求，就没有办法清楚知道了；能够穷尽神妙的道理并懂得变化的法则，已经代表道德盛美了。”

【解读】

本节开头引述咸卦（䷞，第三十一卦）九四的爻辞。孔子借此提醒人：只要心意真诚，则天下君子皆会前来呼应，不必忙着往来交际应酬。

自然的变化，依循一定的规律；时机成熟，则水到渠成。孔子特别发挥了屈伸（信）的道理。对于《易经》的智能，只有沉潜得越深刻，才能越恒久而广泛地加以应用。能够安然自处，才是“崇德”的康庄大道。

《易》曰：“困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见耶？”

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之无不利。”子曰：“隼者，禽也，弓矢者，器也，射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”

【白话】

《易经》上说：“困处于石块中，倚靠在蒺藜上。进入宫室，没见到妻子，有凶祸。”孔子说：“不该受困的地方却受了困，名声一定会受到羞辱。不该倚靠的地方却去倚靠，身体一定会陷入危险。既遭羞辱又处险境，死期即将来到，怎么可能见到妻子？”

《易经》上说：“王公去射高墙上的鹞鹰，擒获它就无所不利。”孔子说：“鹞鹰是飞鸟，弓箭是武器，要去射的是人。君子身上带着武器，到了时候就要行动，会有什么不利呢？行动时运用自如，因此一出手就有收获，这是在强调练好了武器再去行动。”

【解读】

本节前一段引述困卦（䷮，第四十七卦）六三的爻辞。

孔子认为，一个人名辱身危，则死期将至。人生不可能无“困”，也不可能无“据”，但是要看所困与所据是否合宜。

本节第二段引述解卦（䷧，第四十卦）上六的爻辞。人首先要培养专长，到达“动而不括”的境界（“括”为约束、限制），然后再“待时而动”。

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘履校灭趾，无咎。’此之谓也。”

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也，以小恶为无伤而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

【白话】

孔子说：“小人不知羞耻就不会行仁，无所畏惧就不会行义，不见到利益就不会振作，不受到威胁就不知惩戒。受到小的惩戒而避开大的过错，这是小人的福气啊。《易经》上说：‘戴上脚枷，遮住脚趾，没有灾难。’说的就是这个意思。”

“善行不累积，不足以成就名声；恶行不累积，不足以害死自己。小人以为小善没有益处而不去做，以为小恶没有害处而不排斥，所以恶行累积到无法遮掩的地步，罪过

也大到无法开脱的程度。《易经》上说：‘肩扛着枷，遮住耳朵，凶祸。’”

【解读】

本节前一段引述噬嗑卦（䷔，第二十一卦）初九的爻辞。小人在古代所受教育有限，又不知立志学习，所以“小惩而大诫”是他们的福气。

本节第二段引述噬嗑卦上九的爻辞。孔子在此强调“积”的重要，表示人在日常生活中不可忽略养成好的习惯，也就是“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”。

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑。’”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

【白话】

孔子说：“危险的，是那安居其位的人；灭亡的，是那保住生存的人；动乱的，是那拥有治绩的人。因此之

故，君子在安居时不忘记危险，在保存时不忘记灭亡，在太平时不忘记动乱，如此才能使自身平安，并且保住国家。《易经》上说：‘想到要灭亡了，要灭亡了，这样才会系在大桑树上。’”

孔子说：“道德浅薄而地位崇高，智能不足而谋划大事，力量微弱而担当重任，很少有不拖累到自己的。《易经》上说：“鼎足折断，打翻了王公的粥，自己身上也沾染上了，有凶祸。”

【解读】

本节第一段引述否卦（䷋，第十二卦）九五的爻辞。孔子的意思，是要人居安思危，因为万物一直在变化之中，不是变好，就是变坏，稍有疏忽就悔之晚矣。孟子所谓的“生于忧患而死于安乐”（《孟子·告子下》），也是出于同样的考虑。

本节第二段引述鼎卦（䷱，第五十卦）九四的爻辞。孔子谈到人的德、知、力，正是我们所应认真修养的三种资质：德行、智慧与能力。

子曰：“知几其神乎！君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟（sì）终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如

石焉，宁用终日？断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善未尝不知，知之未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”

【白话】

孔子说：“知道事情的几微，可以算做神奇吧！君子与上位者交往不谄媚，与下位者交往不轻慢，可以算做知道几微吧？几微，是变动的微妙征兆，是吉祥的预先显示。君子见到几微就起来努力，不用等一整天。《易经》上说：‘耿介如坚石，不用一整天，正固吉祥。’耿介有如坚石，怎么会等待一整天？一定会有他独到的见识。君子察知几微也察知彰明，懂得柔顺也懂得刚强，所以成为百姓的盼望。”

孔子说：“颜回的修养大概差不多了吧？有错误很快就能察觉，察觉之后就不再犯了。《易经》说：‘走得不远就返回，没有到懊悔的程度，最为吉祥。’”

【解读】

本节第一段引述豫卦（䷏，第十六卦）六二的爻辞。一个人耿介如坚石，能够正固而自我安顿，则能察知变化的几微，一旦时机成熟，立即付诸行动而不会稍有等待。

有操守又能担当，言行无所不合宜，自然成为百姓仰望的对象了。

本节第二段引述复卦（䷗，第二十四卦）初九的爻辞。“颜氏之子”是指颜渊。孔子称赞颜回好学时，特别肯定他的表现是“不迁怒，不贰过”（《论语·雍也》）。此处所说为其“不贰过”的证明。知过能改，并且不再重犯，则人格修养自然可观。

“天地絪縕（yīn yùn），万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人；一人行，则得其友。’言致一也。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子脩此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也；莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”

【白话】

“天地的阴阳二气亲密流通，万物得以变化而丰富。雄性与雌性精血交合，万物得以变化而产生。《易经》上说：‘三人一起行走，就会减去一人；一人行走，就会得到友伴。’说的就是阴阳要合而为一。”

孔子说：“君子要安顿好自己才行动，心情平静了才说

话，建立了交情才求人。君子修养这三方面，所以能够万无一失。如果自身危险而行动，百姓不会来参与；心情恐惧而说话，百姓不会有响应；没有交情而求人，百姓不会来帮助；没有人支持他，那么伤害他的人就会来到了。《易经》上说：‘没有人来增益他，却有人来打击他，所立定的心思无法长期守住，有凶祸。’”

【解读】

本节第一段引述损卦（䷨，第四十一卦）六三的爻辞。《易经》的基本原理是阴阳二元相反相需，互动而相成。阴阳二气使万物“化醇”，至于具体的生殖成长，则要靠雌雄二性的配合。在此所谓的“男女”，是泛指两性而言。这是古代粗糙的观察结果。

本文第二段引述益卦（䷩，第四十二卦）上九的爻辞。在此，君子是指有官位的人，所以他面对的是百姓。但是，官员若无适当的修养（安其身，易其心，定其交），则无法得到百姓的支持。“易”为平和自在。这样的修养非有恒心不可。

第六章

子曰：“乾坤，其《易》之门邪？”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。於稽其类，其衰世之意邪？

【白话】

孔子说：“乾卦与坤卦，是进入《易经》的门径吧？”乾卦代表阳性的东西，坤卦代表阴性的东西。阴性与阳性要互相配合功能，然后刚强与柔顺才会有各自的体质。由此可以体现天地的化育，可以贯通神明的功能。《易经》所称各卦的名目，杂乱而不会过当。考察其中的各类情况，大概有描写衰世的意思吧？

【解读】

乾卦与坤卦，分别代表阳气与阴气这基本的二元。阴与阳的功能要配合才能发生作用，亦即分别成为柔与刚这两种基本的性质。

“天地之撰”的“撰”为撰作，为化育之功。“神明之德”的“神明”在此为名词，可以指天神地祇。不过，《易经》所强调的是神明的功能，而非其本体。

《易经》用以称呼各卦的名目，确实纷杂混乱，但是却又实事求是，没有过当。其中透露的消息，显然是对人世间的状况有深刻的忧虑，所以说它是“衰世”之作。

夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其

辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

【白话】

《易经》明白过去并且察知未来，进而探究现象的细微变化，阐发幽隐的内情。解释时，以恰当的名称分辨事物，用准确的言词来下断语，做到完备的程度。它所使用的名称虽然有限，但是取材的类别却很广大。它的特色是：旨意深远，语词文雅，所说的话委婉而中肯，所说的事直率而含蓄。用这些来辅佐卦象，因而有助于百姓的行动，显示丧失与获得这两种报应。

【解读】

本节是就卦爻辞的功能而言。圣人运用语言文字的最高境界，在此可见一二。“微显阐幽”一语，兼顾了显与幽，亦即以“微”与“阐”为动词。“开”为解开，解释。

“因贰以济民行”的“贰”为辅佐，所辅佐的是卦爻之象。若无卦爻辞，则百姓无从窥其堂奥，也就无从受益了。

第七章

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故，履，德之基也。谦，德之柄也。复，德之本也。恒，德之固也。损，德之脩也。益，德之裕也。困，德之辨也。

井，德之地也。巽，德之制也。履，和而至。谦，尊而光。复，小而辨于物。恒，杂而不厌。损，先难而后易。益，长裕而不设。困，穷而通。井，居其所而迁。巽，称而隐。履以和行，谦以制礼，复以自知，恒以一德，损以远害，益以兴利，困以寡怨，井以辩义，巽以行权。

【白话】

《易经》的兴起，大概是在中古时代吧？创作《易经》的人，大概是有忧患吧？因此之故，履卦谈德行的基础，谦卦谈德行的要领，复卦谈德行的本质，恒卦谈德行的稳固，损卦谈德行的修炼，益卦谈德行的充裕，困卦谈德行的辨别，井卦谈德行的处境，巽卦谈德行的制宜；履卦和谐而有成，谦卦尊贵而光耀，复卦几微而可分辨事物，恒卦纷杂而不厌倦，损卦开始困难而以后就容易了，益卦增长充裕而不造作，困卦是穷困中求其通达，井卦是处在自己位置上再分施利益，巽卦是配合时势而潜入人心；履卦用来和谐行动，谦卦用来制定礼仪，复卦用来自我反省，恒卦用来专一德行，损卦用来远离祸害，益卦用来兴办福利，困卦用来减少怨恨，井卦用来分辨道义，巽卦用来权宜行事。

【解读】

作《易》者的忧患，具体展示于上述九卦，其关怀焦

点显然是德行。德行若能兼顾这九方面的考虑，才有可能完备。由此亦可知，若无此一智能，则德行难以修成。

本章从三种角度描述九个卦的重点。先说各卦与德行的关系，再谈各卦的特性，然后指出其具体效应。

第八章

《易》之为书也不可远。为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故。无有师保，如临父母。初率其辞而揆（kui）其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

【白话】

《易经》这部书，不可看成遥远无关。它所揭示的法则常在迁移，演变活动而不会静止，在六个爻位上循环流转，往上往下没有常规，刚爻柔爻互相交换，不可当成固定模式，总是随着变化去发展。它的来去按照节度，在外在内都足以让人知所戒惧，还会让人明白忧患及其缘故。即使没有老师与保护者，也好像有父母在指导一样。起初要依循它的言辞，再去推度它的方法，就会找到固定规则。如果不是这样的人，《易经》的法则也不会徒然运行。

【解读】

由此以下三章，都在探讨《易经》之“为书”，亦即《易经》这本书所谈的内容。首先说明六十四卦的变迁是“唯变所适”，好像人生的际遇无法预测。但是变中又有“度”，由此让人“知惧”，进而明白“忧患与故”，然后就会认真看待人生，选择正确的方向去发展了。

“师保”是指师氏与保氏，职责在于教育君王之子。《礼记·文王世子》上说：“入则有保，出则有师，是以教喻而德成也。”一般人明白《易经》之后，有如得到父母一般的圣人的指导。如果未能按照正确的方式学会《易经》，则它的道是不会徒然运行的。“虚”为徒然。

第九章

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

【白话】

《易经》这部书，推究初始，归纳终局，以此作为它的

实质。六爻相互错杂，全都根据应时的事物。它的初爻很难理解，上爻就容易明白了，这就如同事情的开始与结束。初爻的爻辞拟议后续的发展，上爻则完成而有了结果。至于错综爻画以确定卦的功能，辨别是与非，那就得靠中间四爻才能完备。啊！要了解存亡与吉凶，看爻处于什么位置就知道了。明智的人仔细考察彖辞，就会想到一半以上的情况了。

【解读】

本节说明应该如何理解《易经》各卦。首先，全书是“原始要终”，形成一个整体。在推演各卦的过程中，必定会出现吉凶祸福。接着，就解释如何由一卦的六爻中，领悟相关的信息。

同一卦中，常有彖辞（卦辞）吉而各爻未必吉的情况，反之亦然。所谓“思过半矣”，是指对这种吉凶相杂的状况有所领悟，而不致错失全卦的要旨。

二与四同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者。其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪。

【白话】

二爻与四爻功用相同而位置有别，好坏就有差异了。二爻美誉较多，四爻戒惧较多，这是因为远近不同。柔爻的法则，是不适于离刚爻太远。如果要没有灾难，就用柔爻居中位。三爻与五爻功用相同而位置有别，三爻凶祸较多，五爻功劳较多，这是因为贵贱等级不同。在这两个位置上，柔爻有危险，刚爻则可以胜任。

【解读】

本节讨论一卦中间的爻（二、三、四、五）的优劣。初爻与上爻不在此列，是因为它们代表始与终，前文谈得较多。原则上，由初到上，是依刚柔相间来区分其位的，如初、三、五为刚位，二、四、上为柔位。

二与四皆属柔位，阴柔功能相同，但是二在下卦中位，而四在上下卦之间，所以“其善不同”。此处所谓的远、近，有两种说法。一是阴爻以顺承阳爻为佳，不宜离阳爻太远。但是专就二与四而言，谈不上离阳爻远近，所以，在此“不利远者”是泛指一般状况，而不局限于二与四。二是以五位为准，则四位较近却反而不利。这显然有违“不利远者”之说。

五为天位，为尊位，而三仍在下卦，且处于上下卦之间，

两者贵贱有别，处境当然不同了。

第十章

《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

【白话】

《易经》这部书，范围广大而无所不备。其中有天的法则，有人的法则，有地的法则。综括天地人三才而两相重叠，所以每一卦都有六爻。六爻所代表的不是别的，就是三才的法则。法则有变迁移动，所以称为爻。爻有等级差别，所以称为事物。事物交错呈现，所以称为文。文的错杂不恰当，所以产生了吉与凶。

【解读】

一卦六爻，初与二代表地，三与四代表人，五与上代表天，如此形成由下而上的完整系统，亦即包括了天道、人道与地道，然后才能用以象征万物的变化。

“爻”是“效天下之动者”，所以它可以代表“道有变动”。“物”是事物，彼此千差万别，正好可以借“爻有等”

来象征。至于“文”，原为“错画”，泛指一切交错复杂的现象。虽然复杂，还是有“当”与不当的问题，所以产生了吉凶。

第十一章

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

【白话】

《易经》的兴起，大概是在殷商的末世、周朝道德兴盛的时代吧？是在周文王与商纣王发生战事的时候吧？所以，它的言辞充满了危机感。危殆的让其平安，轻忽的让其倾塌。它的道理非常广大，各种事物都不废弃。从始到终都有戒惧之感，所要做到的就是没有灾难，这就是《易经》的道理。

【解读】

本章说明《易经》的时代背景。在周文王之前，已有六十四卦存在。一般认为，为六十四卦加上卦辞与爻辞的是文王。至于十翼，则是孔子及其后学的合作成果。

《易经》卦爻辞的特色，可以用“惧以终始，其要无咎”八个字来描述。我们联想到孔子所谓的“君子有三畏：畏天命，畏大人，畏圣人之言”（《论语·季氏》）。由忧患意识而生畏与惧之心，显然是圣人宣教的用意所在。

第十二章

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也，德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥。象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能。人谋鬼谋，百姓与能。

【白话】

乾卦代表天下最为刚健的力量，它的功能与效应总是容易的，由此让人知道险难。坤卦代表天下最为柔顺的力量，它的功能与效应总是简单的，由此让人知道困阻。这种道理可以愉悦人们的心思，可以探求诸侯的考虑，进而界定天下人的吉凶，成就天下人勤勉努力的工作。因此之故，在变化纷纭的状况中，吉祥的事情会有先兆。由它所仿真的现象，可以知道制作器物；由它所占断的事情，可以知道未来发展。天地设立了位置，圣人成就了它们的功能。人的谋划与鬼的谋划配合，百姓也来参

与这种功能。

【解读】

“德行”是指功能与效应而言。前文说过，“乾以易知，坤以简能”，乾卦刚健，所以容易，然后稍有偏差，立即“知险”；坤卦柔顺，所以简单，然后一遇状况，立刻“知阻”。知道险阻，就可以因应了。

“能说诸心”的“诸”为之于，“心”是泛指人心而言。“诸侯之虑”则是为了对天下百姓负责。

“变化云为”的“云”为多而纷纭，“为”为所行之事。“吉事有祥”的“祥”是先兆。“鬼谋”系指占筮所得。

八卦以象告，爻象以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁。是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

【白话】

八卦是用图像来告知，爻辞与彖辞则依实情来叙述。刚爻与柔爻交错取位，吉与凶就显示出来了。变动要按适

宜来说明，吉凶要随实情而改变。因此之故，爱好与厌恶互相冲突就产生了吉凶，远方与近处互相对照就产生了悔吝，真实与虚伪互相感通就产生了利害。大体说来，《易经》所描述的实情是：两爻相近而不兼容，就有凶祸，或者有害，造成懊悔与困难。将要背叛的人说话羞惭，心中疑惑的人说话支离。吉祥的人说话少，浮躁的人说话多。诬陷好人的人说话游移，失去操守的人说话卑屈。

【解读】

本节多次谈到“情”，“情”为实，指实情、实况而言。文中提及吉凶、悔吝、利害产生的缘故，值得特别留意。这些占验之辞都是由“比较”而来的，若能化解比较之心，则将不为所困。

最后谈到说话（辞），有惭、枝、寡、多、游、屈六种情况，显示言为心声是不可逃避的事实。孔子曾说：“不知言，无以知人也。”（《论语·尧曰》）孟子则自认为“知言”，可以分辨谰词、淫词、邪词、遁词（《孟子·公孙丑上》）。因此，《易经》此一说法，显然符合儒家观点。

说卦传

第一章

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍（shì），参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

【白话】

从前圣人创制《易经》，是要暗中赞助神明的作用而发明蓍草占筮，分别天地为奇数偶数来确定演算方式，观察阴阳的变化而设立卦，依循刚柔的活动而产生爻，协调顺从规律与功能而以合宜为依归，穷究事理探求本性直到掌握命运为止。

【解读】

本章说明圣人作《易经》的用心与目的。首先肯定神明的作用极为奥妙，须由蓍草占筮才可得知其理。朱熹说：“幽赞神明，犹言赞化育。《龟传》曰：天下和平，王道得而蓍莖

长丈，其丛生满百茎。”“蓍”是取其圆茎为策，用以占筮。

在五个生数（一、二、三、四、五）之中，有三个奇数，两个偶数。天圆地方，天奇而地偶，是因为圆周上没有对称点，所以其数为奇，而方形则有对称而为偶。所以说“参天两地”，这是《易经》数理演算的出发点。“倚数”的“倚”为立，是确定之意。

本章谈及蓍、数、卦、爻、义、命。所谓“义”，是指合宜而正当。至于“道德”，则指天地的规律与功能。“理于义”的“理”为动词，有整理为系统之意。最后所说的“性”为本性，万物各有其本性；“命”为命运，指万物的客观条件与注定的归趋。

第二章

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

【白话】

从前圣人创制《易经》，是要以它顺应本性与命运的道理，因此确立天的法则，称之为阴与阳；确立地的法则，称之为柔与刚；确立人的法则，称之为仁与义。综括天地人三才而

两相重叠，所以《易经》以六画组成一卦。分开阴与阳，交替使用刚与柔，于是《易经》以六个爻位组成一卦的交错。

【解读】

本章继续发挥圣人作《易经》的目的。天之道为阴与阳，这是笼罩地与人在内的两大原理。地之道为柔与刚，则显然已经落入物质世界，易于理解与分辨。人之道为仁与义，表示人的生命必须以实现价值为其依归。这也是儒家的基本立场。

第三章

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆。是故《易》逆数也。

【白话】

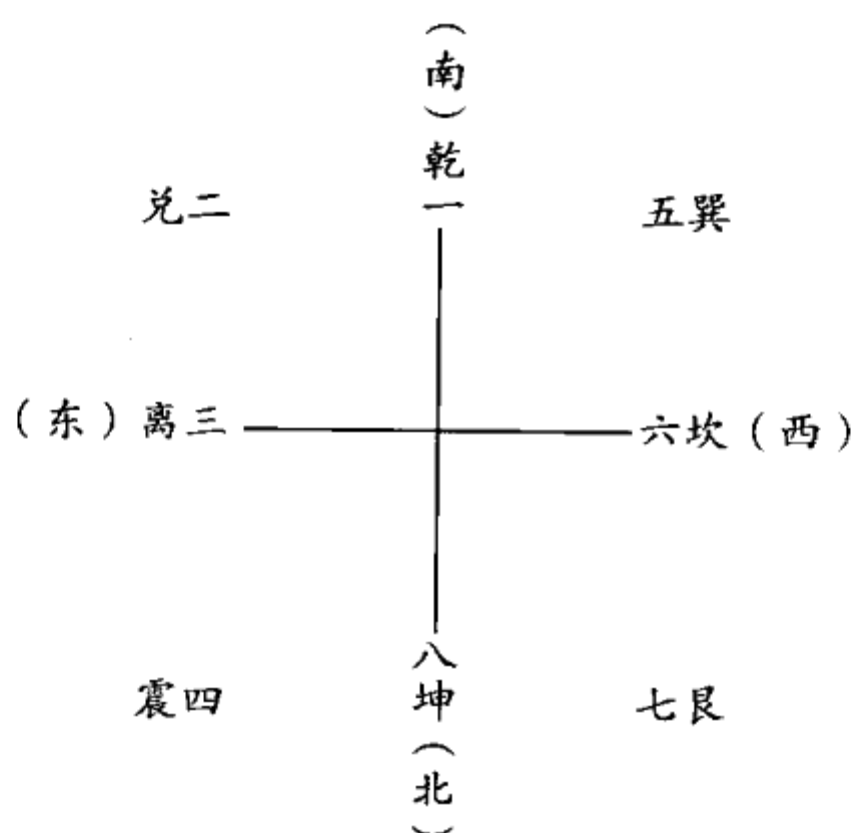
天与地上下定位，山与泽气息贯通，雷与风相互激荡，水与火背道而驰，八卦形成彼此交错的现象。推算过去，要顺序向前数；测知未来，要逆序向后数。因此之故，《易经》是逆序而数的。

【解读】

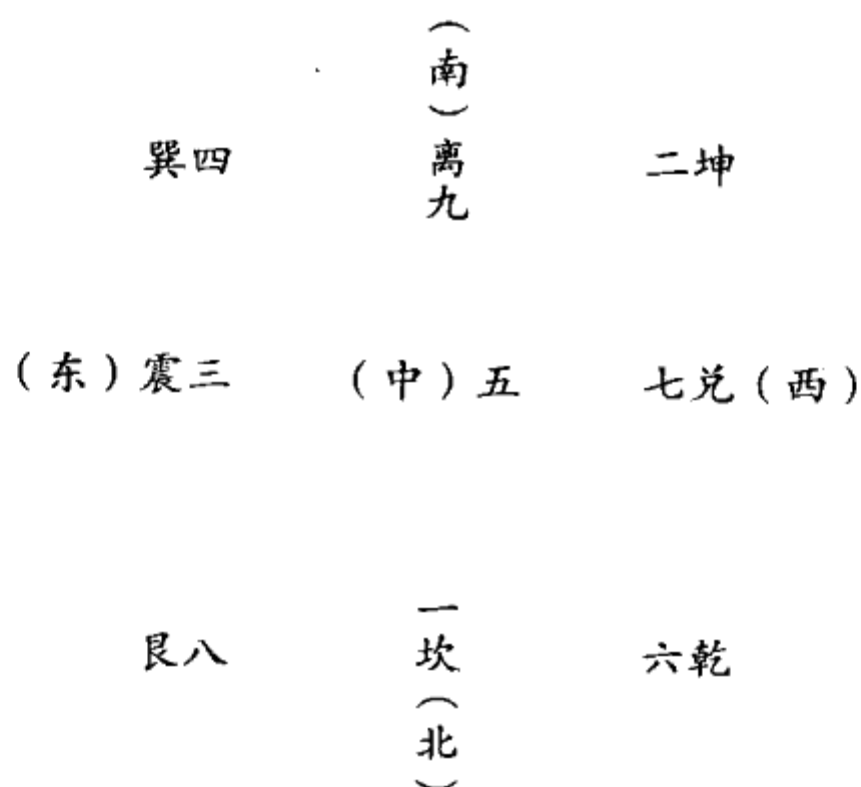
本章先谈八卦所象征的八大自然现象。这些现象大致

可以分为两两相关的四组。“薄”为近，引申为激荡；“射”为侵入，引申为往来。

八卦的顺数为：乾一，兑二，离三，震四，巽五，坎六，艮七，坤八。这是伏羲氏的先天八卦，其图如下：

八卦的逆数为：坎一，坤二，震三，巽四，中五，乾六，兑七，艮八，离九。这是后天八卦，其图如下：

第四章

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜（xuān）之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

【白话】

雷（震卦）可以振作万物，风（巽卦）可以散播万物，雨（坎卦）可以滋润万物，日（离卦）可以晒干万物，艮卦（山）可以阻止万物，兑卦（泽）可以愉悦万物，乾卦（天）可以主宰万物，坤卦（地）可以包容万物。

【解读】

本章简述八卦及其所代表的现象对于万物的重大作用。“烜”为使之干燥，“说”为悦。

本章将八卦分为两组，前四句说物象，后四句说四卦，所以翻译时在括号内加注。依其次序可知两卦一组，仍依先天八卦的方式排列，亦即位置对立的为一组。

第五章

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震，东方也。齐乎巽，巽，东南也；齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也；圣人南面而听天下，向

明而治，盖取诸此也。坤也者，地也；万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也；万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也；劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

【白话】

天帝从震位出发，到了巽位使万物整齐生长，到了离位使万物彼此相见，到了坤位使万物得到帮助，到了兑位使万物愉悦欢喜，到了乾位使万物相互交战，到了坎位使万物劳苦疲倦，到了艮位使万物成功收场。万物从震位生长出来，震卦位在东方。到了巽位万物整齐生长，巽卦位在东南方；所谓整齐，是说万物完备而整齐。离位是指光明而言；使万物都可以相见，它是南方的卦；圣人面向南方听取天下事务，面向光明来治理，大概就是取象于此。坤位是指大地而言；万物都依赖大地的养育，所以说它使万物得到帮助。兑位是正秋；是万物所喜欢的，所以说它使万物愉悦欢喜。到了乾位使万物相互交战，乾卦是西北方的卦，是说阴气与阳气在此互相接触而激荡。坎位是指水，正北方的卦；它是劳苦的卦，是万物所要归藏的地方，所以说它使万物劳苦疲倦。艮位是东北方的卦，万物在此成功结束又重新开始，所以说它使万物成功收场。

【解读】

“帝”有二解。一是以“帝”为北极星，此星在古代有“天帝”之称。如此则本文所述为依循后天八卦，配合天文地理，再推及人世间的某种规律。二是以“帝”为万物之造化者，其位阶显然高于乾卦。在此，不妨视之为造化万物的力量或根本的元气。

本章可分为两段，前面一小段简述震、巽、离、坤、兑、乾、坎、艮的不同功能。此为后天八卦的位序。后半段则引申说明前面的简述，并且清楚界定了各卦的方位与顺序，值得仔细研读。

第六章

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，桡万物者莫疾乎风，燥万物者莫熯（hàn）乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

【白话】

所谓神，是就万物的奥妙而说的语词。震动万物，没有比雷更迅捷的；曲挠万物，没有比风更快速的；干燥万物，没有比火更炎热的；取悦万物，没有比泽更有效的；

滋润万物，没有比水更潮湿的；使万物终结又重新开始，没有比山更宏大的。所以水火不相容纳，雷风不相背离，山泽气息贯通，然后才能出现变化，生育成就万物。

【解读】

“神”字在此得到清楚的界说，是就万物的神奇奥妙而言，尤其是其中变化之难以预测。

本章就六大自然现象对万物的作用，说明何以可用之为一切变化之示范。此处未谈乾与坤，因为这两者代表天与地，有如造成一切变化之父母。

第七章

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

【白话】

乾为刚健；坤为柔顺；震为震动；巽为进入；坎为下陷；离为附丽；艮为阻止；兑为喜悦。

【解读】

此为八卦的属性，已经由自然现象移转至人类观察的对象，并且与人的生活世界产生了联系。

我们在理解六十四卦时，这八种属性是认知的基

础，再辅以后续的各种取象。在此所谈的顺序又回到了先天八卦，以两两相对的方式呈现，并且自此以后皆依此序。

第八章

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

【白话】

乾是马，坤是牛，震是龙，巽是鸡，坎是猪，离是野鸡，艮是狗，兑是羊。

【解读】

乾为马，马能健行。坤为牛，牛性温顺，又能负重致远。震为龙，则因震为东方之卦，而古代四象以苍龙居东。巽为风，古代风神皆为鸟形，鸡属鸟类。坎为水，而猪喜潮湿，《贾子·胎教》有“彘者，北方之牲也”的说法。离为南方之卦，而古代四象以朱雀居南，所以说它是雉。艮为狗，狗能看守家门，阻人入内。兑为羊，在西部草原的沼泽边大量牧养。以上各种说法可供参考，但并非定论。

第九章

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

【白话】

乾是头，坤是肚子，震是脚，巽是腿，坎是耳朵，离是眼睛，艮是手，兑是口。

【解读】

这是以八卦配合人的身体部位所作的说明。乾为主宰，理当在头。坤能容纳，成为肚子。震为起动，指涉双脚。巽为风行，有如股腿。坎能积水，有如耳能聚声。离为光明，有如目之能视。《淮南子·精神训》说：“耳目者，日月也。”艮为手，人手可以止物。兑为泽又为口，因为人口可吞吐如泽。以上亦仅供参考而已。

第十章

乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

【白话】

乾卦象征天，所以称为父；坤卦象征地，所以称为母。震卦是坤卦从乾卦索取到第一个阳爻而生出的男孩，所以称为长男。巽卦是乾卦从坤卦索取到第一个阴爻而生出的女孩，所以称为长女。坎卦是坤卦从乾卦索取到第二个阳爻而生出的男孩，所以称为中男。离卦是乾卦从坤卦索取到第二个阴爻而生出的女孩，所以称为中女。艮卦是坤卦从乾卦索取到第三个阳爻而生出的男孩，所以称为少男。兑卦是乾卦从坤卦索取到第三个阴爻而生出的女孩，所以称为少女。

【解读】

乾坤象征天地，进而象征父母。乾坤生六子，所指原是自然界的六大现象，现在亦可用于人类家庭的成员。

震（三）为长子，因为阳爻居初位，象征首生之子。其形则如坤卦向乾卦索取一阳。其余子女皆可依此类推。

第十一章

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄。其于地也，为黑。

【白话】

乾卦的象包括：天，圆形，君主，父亲，玉，金，寒，冰，大红色，良马，老马，瘦马，杂色马，植物果实。

坤卦的象包括：地，母亲，布帛，锅，吝啬，均匀，小母牛，大车，文采，众人，握柄。就地而言是黑色的。

震为雷，为龙，为玄黄，为𩇑（fū），为大涂，为长子，为决躁，为苍筤（láng）竹，为萑（huán）苇。其于马也，为善鸣，为足，为作足，为的颡（dí sǎng）。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

【白话】

震卦的象包括：雷，龙，青黄色，展开，大路，长子，急躁，青色竹子，芦荻苇子。就马而言，是善鸣，后左蹄白色，抬足而动，白额头。就禾稼而言，是反向而生。变到最后是刚健的乾卦，茂盛鲜洁的巽卦。

巽卦的象包括：木，风，长女，绳而直，工巧，白色，长，高，进退不定，没结果，有气味。就人而言，是头发少，大脑袋，白眼多，近利市三倍。变到最后是急躁

的震卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫揉，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通。为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹。为干卦，为鳖，为蟹，为羸(luó)，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

【白话】

坎卦的象包括：水，沟渠，隐伏，可曲可直，弓或车轮。就人而言，是忧愁多，心病，耳痛，血象，红色。就马而言，是美脊，心急，低头，薄蹄，肯拉车。就车而言，是多灾难，通行。月亮，强盗。就树木而言，是坚实多刺。

离卦的象包括：火，日，电，中女，盔甲，兵戈武器。就人而言，是大肚子。干燥之象，鳖，螃蟹，羸，蚌，龟。就树木而言，是树叶脱落而枯槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍(hūn)寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也，为刚卤。为妾，为羊。

【白话】

艮卦的象包括：山，小路，小石，门阙，植物果实，守门人，手指，狗，鼠，黑嘴禽兽。就树木而言，是坚硬多节。

兑卦的象包括：泽，少女，巫覡，口舌是非，毁折，脱落。就地而言，是坚硬多咸。妾，羊。

序卦传

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以屯。屯者，盈也，屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者，饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者，众也。众必有所比，故受之以比。比者，比也。比必有所畜也，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。

【白话】

乾卦为天，坤卦为地，有天地，然后万物才会产生。充满天地之间的就是万物，所以接着出现的是屯卦。屯是盈满的意思，也是万物开始出生的意思。万物出生时一定是蒙昧的，所以接着有蒙卦。蒙是指蒙昧，万物的幼稚状态。万物在幼稚时不可以不养育，所以接着有需卦。需是指饮食之道。饮食一定会有争讼，所以接着是讼卦。争讼一定会有众人起来参与，所以接着是师卦。师是众人的意思。

人多了一定会有所亲近，所以接着是比卦。比是亲近依靠的意思。比合在一起一定会有所积蓄，所以接着是小畜卦。物资积蓄之后就要推行礼仪，所以接着是履卦。

履而泰，然后安，故受之以泰。泰者，通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦，必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者，事也。有事而后可大，故受之以临。临者，大也。物大然后可观，故受之以观。

【白话】

遵守礼仪就会通达，然后得到安定，所以接着有泰卦。泰是通达的意思。事物不可能永远通达，所以接着有否卦。事物不可能永远阻滞，所以接着有同人卦。与人同心相处，外物必来归附，所以接着是大有卦。富有的人不可以自满，所以接着是谦卦。富有又能谦虚，一定会愉悦，所以接着是豫卦。愉悦一定会有人跟从，所以接着是随卦。因喜悦而跟从人的一定会有事故，所以接着是蛊卦。蛊是事故的意思。有事故然后可以创造大业，所以接着是临卦。临是盛大的意思。事物盛大才有可观之处，所以接着是观卦。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也。致饰然后亨，则尽矣，故受之以剥。剥者，剥也。物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复。复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄，然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

【白话】

盛大可观才可符合众望，所以接着是噬嗑卦。嗑是相合的意思。事物不可以苟且求合，所以接着是贲卦。贲是文饰的意思。经过文饰而通达，也就到了尽头，所以接着有剥卦。剥是剥蚀的意思。事物不能一直剥蚀下去，剥蚀到最上面还是会回到底下再开始，所以接着有复卦。回复正道就不会虚妄了，所以接着是无妄卦。能够无妄就可以有所集聚，所以接着是大畜卦。事物集聚之后才可以蓄养，所以接着是颐卦。颐是养育的意思。不蓄养就不可以有所行动，所以接着是大过卦。事物不可能总是通过，所以接着是坎卦。坎是坎陷的意思。陷落时一定要有所附着，所以接着是离卦。离是附丽的意思。

有天地，然后有万物；有万物，然后有男女；有男女，然后有夫妇；有夫妇，然后有父子；有父子，然后有君臣；有君臣，然后有上下；有上下，然后礼义有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。夷者，伤也。伤于外者必反于家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者，乖也。乖必有难，故受之以蹇。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以解。解者，缓也。

【白话】

有了天地，然后才会产生万物；有了万物，然后才会有男女两性；有了男女两性，然后才会有夫妇；有了夫妇，然后才会有父子；有了父子，然后才会有组成国家的君臣；有了君臣，然后才会有上下尊卑之分；有了上下尊卑之分，然后礼仪才可以有所安排。夫妇的正道不可以不长久，所以在咸卦之后，接着就有恒卦。恒是长久的意思。事物不能长久占住一个位置，所以接着是遁卦。遁是退避的意思。事物不能一直退避，所以接着是大壮卦。事物不能一直壮大，所以接着是晋卦。晋是前进的意思。一味前进必定会受到

伤害，所以接着是明夷卦。夷是伤害的意思。在外受到伤害一定会回家，所以接着是家人卦。家道困穷一定会出现乖离，所以接着是睽卦。睽是乖离的意思。乖离一定会遇到险难，所以接着是蹇卦。蹇是阻难的意思。事物不能永远阻难，所以接着是解卦。解是缓解的意思。

缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。决必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。物相遇而后聚，故受之以萃。萃者，聚也。聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。

【白话】

缓解松懈一定会有所损失，所以接着是损卦。一直减损下去必定会获得增益，所以接着是益卦。一直增益下去必定会遇到溃决，所以接着是夬卦。夬是决退的意思。决退之后一定会有遇合，所以接着是姤卦。姤是相遇的意思。事情相遇之后才能聚合，所以接着是萃卦。萃是聚合的意思。聚合之后往上发展就称为升进，所以接着是升卦。一直升进必然会遭遇困阻，所以接着是困卦。在上位受到困阻一定会回到底下，所以接着是井卦。正常的水井不能不

定期变革清理，所以接着是革卦。能变革事物的没有比得上鼎的，所以接着是鼎卦。

主器者莫若长子，故受之以震。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者，止也。物不可以终止，故受之以渐。渐者，进也。进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。入而后说之，故受之以兑。兑者，说也。说而后散之，故受之以涣。涣者，离也。物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

【白话】

主持国家之鼎的没有比得上长子的，所以接着是震卦。震是动的意思。事物不可以一直在动，要使它停止，所以接着是艮卦。艮是停止的意思。事物不可以总是停止，所以接着是渐卦。渐是渐进的意思。渐进一定要有归宿，所以接着是归妹卦。得到所归的一定盛大，所以接着是丰卦。丰是大的意思。穷极奢大的人一定会失去住所，所以接着是旅卦。旅行而无处容身，所以接着是巽卦。巽是进入的

意思。进入安顿才会愉悦，所以接着是兑卦。兑是愉悦的意思。愉悦然后就会涣散，所以接着是涣卦。涣是离散的意思。事物不可以一直离散，所以接着是节卦。有节制才可取信于人，所以接着是中孚卦。有凭信的人一定可以通行，所以接着是小过卦。能超过其他事物的人一定可以办事成功，所以接着是既济卦。事物发展不可能穷尽，所以接着是未济卦。然后六十四卦结束。

杂卦传

乾刚坤柔。比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震，起也；艮，止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也；无妄，灾也。萃聚而升不来也。谦轻而豫怠也。噬嗑，食也；贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也；蛊，则飭（chì）也。剥，烂也；复，反也。晋，昼也；明夷，诛也。井通而困相遇也。咸，速也；恒，久也。涣，离也；节，止也。解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。否泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。大有，众也；同人，亲也。革，去故也；鼎，取新也。小过，过也；中孚，信也。丰，多故也；亲寡，旅也。离上而坎下也。小畜，寡也；履，不处也。需，不进也；讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。夬，决也，刚决柔也，君子道长，小人道忧也。

【白话】

乾卦刚健，坤卦柔顺。比卦和乐，师卦忧苦。临卦和观卦的意义，有的给予，有的求取。屯卦出现而不会失去居所，蒙卦错杂而显著。震卦是发动，艮卦是阻止。损卦和益卦是兴盛与衰退的开始。大畜卦把握时机，无妄卦是灾难。萃卦聚合而升卦不下来。谦卦轻己而豫卦懈怠。噬嗑卦讲究饮食，贲卦没有颜色。兑卦显现于外而巽卦隐伏于内。随卦没有事故，蛊卦整饬积弊。剥卦是朽烂，复卦是返回。晋卦是白昼，明夷卦是诛灭。井卦畅通而困卦相遇受阻。咸卦是迅速，恒卦是长久。涣卦是离散，节卦是节制。解卦是缓解，蹇卦是险难。睽卦是乖离于外，家人卦是和睦于内。否卦和泰卦是状况相反。大壮卦就会停止，遁卦就会退避。大有卦拥有众多，同人卦彼此亲近。革卦是除去旧的，鼎卦是采取新的。小过卦是越过，中孚卦是诚信。丰卦是故旧多，亲友少是旅卦。离卦往上烧而坎卦往下流。小畜卦是积蓄少，履卦是不停留。需卦是不前进，讼卦是不亲和。大过卦是颠覆。姤卦是相遇，柔爻遇到刚爻。渐卦是女子出嫁等待男方行聘。颐卦是养之以正。既济卦是安定。归妹卦是女子有终身归宿。未济卦是男子穷途末路。夬卦是决断，刚爻决去柔爻，君子的作风成长，小人的作风受困。

[General Information]

书名=我读《易经》 下

作者=傅佩荣著

页数=335

SS号=12725684

出版日期=2010.11

出版社=北京市：北京理工大学出版社

SSLIB-JPG=http://png6.5read.com/image/ss2jpg.dll?did=n27&pid=82863434D3D303D56E973425A8C66FE116BB50C5B868937B515E41BDBCCBE04E39A0AD89648EA7448092390AC872A52D53558310632A16A517AB48E480877462990791D44F225C19DD2A58DFB00C35EA7F8F21DA3E616B2E6A8C488553A592181606233082DF322DE77B3C71D4AF781A4229&jid=/!00001.jpg